

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥ ७ ॥

नाडीरनुक्रम्य, तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यति, अथास्मिन् प्राणा एवैकत्रा भवतीति, तथा प्राज्ञानात्मना स-परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरमिति श्रूयते । तत्र स्वप्नवत् प्रपञ्चसृष्टिमपि भगवान् मायिकीं करोति, न वेनि संशयः । तत्र, एष सु-प्तेषु जागतीत्यत्र जीवस्त्रापमात्रे भगवत्सृष्टेः कथनात् स्वप्नं न कञ्चन पश्यतीत्यत्र दर्शनमात्रनिषेधान्न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमिति जागरणस्वप्नप्रपञ्चयोरविशेषेणादर्शनकथनात् सुपुप्तावपि प्रपञ्चनिर्माणमभवान्मुक्तावपि तत्र स्यात् । परं सुपुप्ताविवाज्ञानमात्रम् । तथा सति सुपुप्तावत् पुनर्वन्धप्रसङ्ग इति प्राप्ते, उच्यते । नाडीपदात्मनि च तस्य स्वप्नस्याभावः । कुनः ? तच्छ्रुतेः प्रपञ्चाभावश्रुतेः । कामतया हि प्रपञ्चनिर्माणम् । सुपुप्तेस्तु तद्वा अस्यैतदात्मकाममित्यादिना-ऽकामरूपश्रवणात् । तत्र तन्न सम्भवनीत्यर्थः । नाडीप्यात्मनि चेतिकथनात् सुपुप्तेर्द्विरूपत्वं सूच्यते । अत एव बृहदारण्यकपत्रे, ता वा अश्वेता हिना नाड्यः, तद्वा अस्यैतदात्मकाममिति भेदेन सुपु-प्तिमाह । अतः सुपुप्तौ प्रपञ्चसृष्टेरभावान्न सर्वदा प्रपञ्चनिर्माणम् । तेन नोक्तदोषः ॥ ७ ॥

प्रबोधे विचार्यते । तत्र नाडीषु भगवतो वा हृदयदेशं समा-गत्य जागर्ति, उत यत्र स्थितस्तत एवेति संशयं, प्रतियोन्याद्भवति बुद्धा-स्ताथैवेति ब्रह्मप्रकर्णीयश्रुतेर्हृदयदेशमागत्य जागर्तीति प्राप्ते, उच्यते ।

अतः प्रबोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥

नाडीषु सुप्तौ, अतो नाडीषु एव प्रबोधः । प्रतियोन्याद्ब्रवणश्रु-तिस्तु ब्रह्मप्रकर्णीयत्वाद् भगवतः प्रबोधव्यवस्थामाह । तस्माद् यत्र स्थितस्तत एव प्रबोध इति सिद्धम् ॥ ८ ॥

तनु प्रिययेव प्राज्ञानात्मना परिष्वक्तस्य प्रबोधेन ज्ञाने जाते मुक्तिरेवस्यान्न पुनरागमनम् । देहनिर्बोद्धार्थं तु भगवदिच्छया-ऽन्यां जीवः समायाति । नाडीषुः प्रबोधे तु मुक्त्यसम्भवात् स एव जीवः मरणायाति । तथाच भगवति सुप्तस्य तत्र एव मुक्त्यस-म्भवान्मोक्षार्थं प्रयत्नो व्यर्थ इत्याशङ्क्य परिहरति ।

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥

तुः शङ्कानिरासे । भगवतः प्रबोधे स एव । कुतः? कर्मानु-
स्मृतिशब्दविधिभ्यः । सामिकृतस्य लौकिककर्मणः समापनं दृश्यते ।
अतः स एवेति जानीमः । अनुस्मृतिरप्यनुभवितुरेव नान्यस्य सम्भ-
वति । शब्दश्च पुण्यो वै पुण्येन कर्मणेत्यादिः । विधयश्च, श्वाभूते
ग्रहणं वृणीत इत्याद्या अन्यस्यानुपपद्यमानाः स एवेति ज्ञापयन्ति ।
अतः पूर्वपक्षयुक्तीनां दुर्बलत्वात् स एव प्रतिबुद्ध्यत इति सिद्धम् ॥९॥
ननु यत्र कर्मानुस्मृत्यादिहेतवो न सम्भवन्ति मुग्धादिषु तत्र
स एवेत्यत्र नियामकाभावादन्यो भविष्यतीत्याशङ्क्य परिहरति ।

मुग्धेऽर्द्धसम्पत्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥

मुग्धे मुग्धभावे अर्द्धसम्पत्तिरेव, न सर्वा । मुग्धस्य यागादाच-
नधिकारात् । लौकिकव्यवहारस्याप्यपूर्वस्यासाधनत्वाज्जीवनाधि-
कारप्राप्तकर्ममात्रकरणादर्द्धसम्पत्तिरेव ज्ञेया । परिशेषात् । स एव
वा, न वेतिनिश्चयप्रमाणाभावात् सन्देहोऽप्यपिप्यते । अत्र जीवाव-
स्थानामेव विचार्यत्वात् प्राणायतनविघातकृता मूच्छां नेह विचार्यते ।
अत एक एव जीवः स्वप्नादिदोषसम्बन्धरहितः पञ्चाग्निसाधितदे-
हयुको भगवज्ज्ञानरहितो ज्ञानाधिकारीति सिद्धम् ॥ १० ॥

अथवा ज्ञानविषयनिर्णयाय ब्रह्मस्वरूपं विचार्यते । तत्र प्रय-
ममन्योऽन्यं विरुद्धवाक्यानां निर्णयः क्रियते । तत्र पूर्वाध्यायद्वयेन
समन्वयविरोधः परिहृतः । तथा ब्रह्मणि धर्मविरोधः परिहर्तव्यः
अन्यथा वेदान्तानामयोधकत्वं प्रसज्येत । तत्र विरुद्धानां स्वगत-
धर्माणामभिमे पादे विचारः । जडजीवधर्मत्वेन प्रतीतास्त्वत्र वि-
चार्यन्ते । तत्र क्वचिज्जडजीवधर्मा भगवति बोध्यन्ते, सर्वकर्मा स-
र्वकाम इत्यादिना । क्वचिन्वस्युलादिवाक्ये प्रापेश्चिकधर्मा निषिद्ध्यन्ते।
नच सर्वकामादयो जीवधर्मा नेति वाच्यम् । तेषां जीवगतत्वेन
प्रतीतेः । नच ते धर्माः कारणत्वेन ब्रह्मणि सन्तीति वाच्यम् । नेत-
रोऽनुपपत्तिरित्यादिना सर्वत्र जीववैलक्षण्यस्योक्तत्वाद् ब्रह्मणि त-
द्धर्माणां निषेधाच्च । एवं वेदान्तेषु वाक्यानां परस्परविरोधे प्राप्ते
केषां चिन्मतेनाविरोधमाशङ्क्य परिहरति ।

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११ ॥

सर्वत्र कारणत्वेन भगवतो विद्यमानत्वादस्थूलेऽस्थूलोऽनणा-
वनणुरुच्चावचकर्तयुरुच्चावचकर्ता उच्चावचकामे उच्चावचकामः पृ-
थिर्ध्यां गन्धो जलादावगन्धः । एवं स्थानतः परस्य ब्रह्मण उभय-
लिङ्गत्वमुपपद्यते । अपिशब्देनावच्छेदभेदेनाचिन्त्यसामर्थ्याद्भोभय-
लिङ्गत्वं सम्भवतीति संगृह्यते । तत्र, कुतः ? सर्वत्र हि । सर्वत्रैव
हि ब्रह्मवाक्येष्वेतादृशमेव ब्रह्मस्वरूपं निरूप्यते । अतः स्थानभेदेनोभ-
यवाक्यसमाधानं न सम्भवतीत्यर्थः । ब्रह्मवाक्यानामनुवादकत्वं
वैयर्थ्यात् स्वरूपप्रतिपादकत्वं युक्तमिति हिशब्दार्थः । अचिन्त्यसा-
मर्थ्याद्भेदाकारे ज्ञानानुदयप्रसङ्गः । अत एतन्मतानुसारेण स्थानत
उभयलिङ्गवाक्यानां विरोधो न परिहर्तुं शक्यः ॥ ११ ॥

प्रकारान्तरेणाधिराधमाशङ्क्य परिहरति ।

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ॥ १२ ॥

भेदात् प्रपञ्चधर्मविशिष्टं ब्रह्म मिश्रं, तद्धर्माभावविशिष्टं च
मिश्रमिति सर्वत्र कारणकार्येषु भेदाद्भेदाकाराद्य पूर्वोक्तो विरोध इति
चेन्न । मधुब्राह्मणं, अयमेव स योऽयमिति प्रत्येकमभेदवचनान्तानेना-
ऽपि प्रकारेण विरोधपरिहारः ॥ १२ ॥

अपि चैत्रमेके ॥ १३ ॥

एके शास्त्रिन एव भेदनिषेधेनाभेदमेव पदमिति । नेह नामाऽ-
स्ति किञ्चन, मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतीति । अत्रे-
षशब्दो बहुस्यामितीच्छया प्रतीतस्य भेदस्य व्यावृत्त्यर्थः ॥ १३ ॥

अतो भेददर्शनस्य प्रत्युत्तं निषिद्धत्वात् तदङ्गीकारेण विरो-
धपरिहारासम्भवाद्बुपनिषद्वाक्येषु परस्परं विरोधे प्राप्ते, एकदेशिम-
तेन परिहारमुच्यते ।

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ १४ ॥

रूप्यते निरूप्यते व्यवहियत इति रूपं सर्वव्यवहारविषयत्वं,
तद्युक्तं रूपयज्जगत् । ब्रह्म तु तद्विलक्षणम् । तनु जगतः कार्यत्वात्

कार्यकारणयोरवैलक्षण्यमपि स्यादित्याशङ्क्याह । तत्प्रधानत्वाद् ब्रह्म-
स्वरूपप्रतिपादकवाक्येषु ब्रह्मणः प्रधानत्वान्मुच्यत्वात् तस्यैव नि-
रूपणमुचितं, नतु जगतोऽपि । अतो ब्रह्मणो जगद्विलक्षणत्वात्तद्धर्मा-
णां निषेध उचितः । सर्वकर्मादयस्तु जगद्धर्मा उपचारात्तुच्यन्ते ।
अत्रारूपमितिवक्तव्येऽरूपवदिति भिन्नवत्कथनं सर्वकर्मादीनां जगद्ध-
र्माणामेवैधं निर्णयो, नतु प्रशासनाद्यसाधारणधर्माणाम् । तेषां भगव-
द्धर्मत्वे विरोधाभावात् । अतः प्रपञ्चवत्तद्धर्माणामपि कार्यत्वाद्भगव-
त्त्व, न भगवद्धर्मत्वमिति । एवं ब्रह्मस्वरूपनिरूपकवाक्यानां मुच्य-
तया तन्निरूपकत्वं धर्मप्रतिपादकानां तूपचारेण तन्निरूपकत्वमित्य-
क्तेर्दक्षिणतेन विरोधपरिहारः ॥ १४ ॥

नन्वेधं निर्द्धर्मके ब्रह्मणि सर्वव्यवहाराभावे शास्त्रवैफल्यं, तं
त्वौपनिषद् पुरुषं पृच्छामि, यतो वाचो निवर्तन्त इति वाक्यानां विरो-
धश्चेत्याशङ्क्याह ।

प्रकाशत्रच्चात्रैयर्थ्यात् ॥ १५ ॥

यथा सौरः प्रकाशो व्यवहार्योऽव्यवहार्यश्च स्वनः स्थापयितुं
सम्भवाद्यितुं च न शक्यते । सूर्गोदये मेघाद्यभावे च व्यग्रहर्तुं शक्यते ।
तथा ब्रह्मापि लौकिकेन्द्रियैर्व्यग्रहर्तुं न शक्यते । भगवत्कृपया तत्स-
न्निधाने तु व्यग्रहर्तुं शक्यते । उभयथा धुतिर्निरूपयतीत्यर्थः । क-
थमेतज्ज्ञापने, तत्राह । अवैयर्थ्यात् । अन्यथा ब्रह्मप्रतिपादकं शास्त्रं
व्यर्थं स्यात् । अकारण, आसीनो दूरं व्रजति, अवाणिपादो जयनो
प्रदीप्ता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णं इत्यादीनामलौकिकभगवद्ध-
र्माणामकार्याणां स्रत सिद्धानां विरोधो नास्तीत्युच्यते । तस्माद्व्यव-
हार्येऽपि ब्रह्मणि न शास्त्रवैफल्यम् ॥ १५ ॥

ननु ध्रुयुक्तानां दर्शनध्वजणादिधर्माणामकार्यत्वकल्पनापेक्षा-
यामलौकिकानीन्द्रियाणि कल्पनीयानि । तथा मत्स्यकारणकार्यत्वप-
रिदारोऽपि पश्यत्यचक्षुरिति धुतिविरोध इत्याशङ्क्या परिहरति ।

आह च तन्मात्रम् ॥ १६ ॥

यथा सैन्धवयनोऽनगरोऽग्राह इत्यादिना धुतिनन्मात्रं प्रधान-
घनमात्रमाह । अतः स्वरूपातिरिक्तान्द्रियाणामभावाद् वेदात्मनिःश्वा-

सप्तमुत्थानादिक्रियाणामपि तत एव सम्भवात् सर्वाकारस्वरू-
पात्मकत्वस्याङ्गीकारान्नेन्द्रियादिकल्पनया श्रुतिविरोधः शङ्क्यः ।
चकारेण, सर्वेन्द्रियविवर्जितमिति स्मृतिरपि संगृहीता ॥ १६ ॥

ननु ब्रह्मणः समवायनिमित्तरूपेण जगत्कारणत्वात् कारणा-
धर्माणामेव कार्ये दर्शनात् कामादिधर्माणां च श्रुत्योक्तत्वाद् ब्रह्मणि
सत्त्वमङ्गीकर्तव्यम् । तथाच निषेधकश्रुतिविरोध इति प्रकारान्तरे-
णाशङ्क्य परिहरति ।

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ १७ ॥

दर्शयति श्रुतिरेव, अथात् आदेशो नेति नेतीत्यादिना ब्रह्म-
णि जडजीवधर्माणामभाव इति । अत्रे, अन्यत्परमस्तीत्यनेन ब्रह्मणः
प्रपञ्चातिरिक्तकथनात् प्रपञ्चधर्माणां तत्र कथनमौपचारिकमेव यु-
क्तम् । श्रुतेरन्यार्थत्वनिराकरणाय स्मृतिसम्भतिमाह । अनादिमत्परं
ब्रह्मेत्यादि स्मर्यतेऽपीत्यर्थः । अतः प्रपञ्चधर्माणामुपचाराद् ब्रह्मणि
कथनं युक्तम् ॥ १७ ॥

अत्रैव निदर्शनमाह ।

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ॥ १८ ॥

अत एवेमं निरूपयमाश्रित्य, समः प्लुषिणा समो नागेन समो
मशकेन सम पमिस्त्रिभिलोकैरित्यादिना निरूपयत्य भगवत उपमा-
कथनम् । नह्येतत् तत्तद्धर्मसम्बन्धं विनोपपद्यते । स्रतन्प्रतादशधर्म-
कत्वस्य ब्रह्मणि वक्तुमयुक्तत्वात् । नन्विदमपि विरुद्धमित्याशङ्क्य
दृष्टान्तेन समाधत्तं । सूर्यकादिवत् । सूर्येण सहितं कं जलं सूर्यकम् ।
यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्त्रागणो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्, ए-
कधा दशधा चैव दृश्यते जलचन्द्रघदित्यत्र प्रानियम्यसहितस्य ज-
लस्योपमानत्वम् । तथा, समः प्लुषिणेत्याद्यपि भगवतः सर्वकारण-
त्वेन तत्तद्धर्मसम्बन्धाद् बोध्यं, नतु स्वातन्त्र्येण भगवति ते धर्माः
सम्भवन्ति । चकारस्त्वैवं विरोधाभासो घाच्योऽधिकरणं चकदेशिनः
सम्पूर्णमिति बोधनाथः ॥ १८ ॥

अतो जडजीवधर्माणां भगवन्मुपचारात् कथनं, निषेधस्तु मु-
क्त्य इत्येकदेशिमतं दूषयति ।

अम्युवदग्रहणात्तु न तथात्वम् ॥ १९ ॥

तुः पूर्वमतव्यावृत्त्यर्थः । न तथात्वं, ब्रह्मण उपचारेण जडजीव-
सम्बन्धात् सर्वकामत्वादिकं न सम्भवति । कुतः ? अम्युवदग्रह-
णात् । यथा स्वच्छमम्यु प्रतिबिम्ब गृह्णाति, तथा धर्माः सर्वकामत्वा-
दयो धर्मिणं भगवन्तं न गृह्णन्ति । स्वातन्त्र्यापत्या धर्मव्याघातात् ।
सर्वाधारत्वेन ब्रह्मणस्तद्धर्मवत्त्वं तु स्वाश्रयुपगमविरुद्धम् । नच वेदे
ग्रमाद्धर्मकल्पनं सम्भवति । अप्रतारकत्वात् सर्वज्ञत्वाच्च । अतः
सर्वकामादयो ब्रह्मधर्माः स्वाभाविका एव, नतूपाधिसम्बन्धादौप-
चारिकाः ॥ १९ ॥

सिद्धान्तेन विरोधं परिहरति ।

वृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावाद्भुभयसामञ्जस्यादेवम् ॥ २० ॥

यथैकस्यैवाकाशस्य करकादिष्वन्तर्भावाद् वृद्धिहासभाक्त्व-
मेवमेवोभयसामञ्जस्याद् एवं तत्तदनुप्रवेशाद् ब्रह्मणोऽपि सर्वकामा-
दयः सम्भवन्ति । नचैवं धर्माणामौपाधिकत्वप्रसङ्गः । जपाकुसुम-
लौहित्यवदन्यधर्मत्वाभावाद् ब्रह्मधर्माणामेवान्यत्र प्रतिमानात् ॥ २० ॥
अत्र हेत्वन्तरमाह ।

दर्शनाच्च ॥ २१ ॥

भगवति सर्वे विरुद्धा धर्मा दृश्यन्ते, अलपरिमाणं, महत्प-
रिमाणम् । एवं बाल्यकिशोरावस्थास्रपि द्वयम् । नहि दृष्टेऽनुपपन्नं
नाम, व्यघातात् । चकारिणोलूत्रलयन्प्रनादी प्रत्यक्षेणैवोभयधर्मवत्त्वेन
दर्शनं संगृह्यते । अतस्तद्वस्त्वेनादृशमिति मन्नव्ययम् । नतः श्रुतिस्मृ-
तिप्रत्यक्षैः सर्वविरुद्धधर्माध्वयत्वेन ब्रह्मप्रतीतेन कश्चिद् विरोधः
शङ्क्यः ॥ २१ ॥

एवं यस्तुस्वरूपविचारेण परमार्थतो विरोधं परिहृत्य युक्त्या
परिहरति ।

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति

च भूयः ॥ २२ ॥

प्रकृतं यदेतावत्त्वं प्राकृतधर्मवत्त्वं तदेव प्रतिषेधति । श्रुतिः, न त्वलौकिकसर्वकामवत्त्वादिकम् । प्रतीतस्यैव प्रतिषेधत्वात्प्रतीतस्य चालौकिकधर्मवत्त्वस्य प्रतिषेधायोगात् । अस्थूलादिवाक्यैर्ब्रह्मणो जगद्वैलक्षण्यमेवोच्यते । नतु वेदोक्तधर्मा निषिध्यन्ते । अत्र प्रमाणमाह । ततो प्रवीनीत्यादि । यत्र वाक्ये धर्मान् निषेधति, पुनस्तत्रैव तान् विधत्ते, यतो वाचो निर्धत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानित्यादौ । तस्माल्लौकिकधर्माणामेव प्रतिषेधो, न त्वलौकिकानामपीति ज्ञेयम् ॥ २२ ॥

एवं शब्दबलविचारेण विरोधं परिहृत्यार्थबलविचारेण तत्परिहारायाधिकरणान्तरमारचयति । तत्र, न चक्षुषा गृह्यते, कश्चिच्छीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, नापि वाचा, सर्वं वेदा यत्पद्मामनन्ति, अस्पर्शमगन्धमरसं, सर्वरूपः सर्वगन्धः सर्वरस इत्यादिविरुद्धवाक्यानां दर्शनाद् वस्तुनो द्वैरूप्यासम्भवात् स्वतःप्रमाणभूतवाक्यद्वये एकस्य प्रामाण्यमन्यस्योपचरितार्थत्वं कल्प्यम् । तत्र कस्योपचरितायत्वमिति जिज्ञासायां प्रत्यक्षानुरोधेन पूर्वपक्षमाह ।

तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥

तद् ब्रह्माव्यक्तमेव भवितुमर्हति । यतः, आह हि श्रुतिप्रत्यक्षाभ्याम् । नेति नेतीत्यात्माऽप्राह्णां नहि गृह्यत इति । न हि गृह्यत इत्यनुभवं श्रुतिराह । नहि चक्षुषा वा मनसा वा कस्यापि दर्शनमस्ति । सर्वरूपत्वे तु ब्रह्मणः सर्वेषां दर्शनं स्यात् । अतो धर्मप्रतिपादकानि वाक्याभ्युपचरितार्थान्येवेति प्राप्ते ॥ २३ ॥

उच्यते ।

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २४ ॥

अपिः पूर्वपक्षिगर्हणे, यतोऽसौ मूर्खः संराधने नश्यत्प्रकारकसंघायां भगवत्तोषे जाते द्रष्टुं शक्यते । अस्मात्किञ्चिद्विधानयोगाद्देहि, मत्तया स्थनन्वयेत्यादि, स्मृतुं द्रष्टुं च तत्त्वेनत्युक्तेः । किञ्च, ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः, अनेक्याद्दृश्यत्प्रनेत्रं पद्या-

मीत्यादिना सगुणनिर्गुणं च रूपं दृश्यत्वेनोच्यते । अतः प्रत्यक्षानु-
मानाभ्यां संराधकस्य स्वानुभवो, ध्रुवादीनामनुमापकत्वात् त-
ज्ज्ञानमनुमानं ताभ्यां, श्रुतिस्मृतिभ्यां वा ब्रह्म साकारमनन्तगुणपूर्णं
चेति, नाव्यक्तमिति ज्ञेयम् ॥ २४ ॥

इममेव सिद्धान्तं प्रकारान्तरंण स्थिरीकर्तुमधिकरणान्तरमार-
चयति । तत्र सूत्रद्वयेन पूर्वपक्षद्वयमाह ।

प्रकाशादिवचावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्य-
भ्यासात् ॥ २५ ॥

ननु प्रत्यक्षानुरोधेन ब्रह्मण उभयरूपं च न सम्भवति । अत-
स्त-प्रतिपादकवाक्यानां वस्तुशक्त्या निर्णय उचितः । तत्र यथा प्र-
काशजलसुवर्णानां सूर्यचन्द्रमणिप्रकाशादिषु हिमनतकुण्डादिजले-
षु सुवर्णे चानेकविधरूपस्य दृश्यभवनेऽपि नानेकविधत्वमङ्गीक्रि-
यते, एकरूपत्वेनैव तेषां निर्णयत् । तथा ब्रह्मणोऽप्यवैशेष्यमङ्गी-
कर्तव्यम् । ननु साक्षात्कारानुरोधेन ब्रह्माणि तावन्तो धर्मा अङ्गी-
क्रियन्त इत्याशङ्क्याह । प्रकाशश्च कर्मणि । भगवतः प्रकाशस्तु तपः-
प्रणिधानादिकर्मणि भवति । तत्र तु भक्तेच्छानुरोधाद् यथाकामं
प्रकटीभवतीति स प्रकाशो वस्तुनिर्णायको न भवतीत्यर्थः । चकारे-
णाप्रकाशाऽन्यथा प्रकाशश्च भवति, तदप्यभ्यासात् । बहुवारमनेक-
रूपेण प्रकटीभवति । अतोऽनेकरूपदर्शने न वस्तुनिर्णायक भव-
तीति भावः ॥ २५ ॥

अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् ॥ २६ ॥

अतोऽभ्यासादनन्तेन रूपेणाविर्भावः । नष्टेक वस्तु स्वानो-
ऽनेकाविधं भवति । तथा सति लिङ्गं विग्रह एव भवति, न स्वरूपम् ।
हीत्यनेन, यद्यद्विद्यत उदगाय विभावयन्तीति प्रमाणं सूचितम् ।
अतः श्रुतेः प्रत्यक्षस्य वा निर्णायकत्वान्तिरुर्मकमेव ब्रह्मेति प्राप्ते ॥ २६ ॥
उच्यते ।

उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ॥ २७ ॥

तुः पक्षव्यावर्तकः । नहि ब्रह्मस्वरूपनिर्णयो युक्त्या कर्तुं शक्यः । शब्दैकगम्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपनिर्णयः शब्देनैव भवति । अत उभयव्यपदेशाद् निर्गुणत्वेनानन्तगुणत्वेन सर्वविरुद्धधर्माश्रयत्वेन व्यपदेशादुभयरूपं ब्रह्म ज्ञेयम् । तद्युभयमपि वास्तविकं नित्यम् । गुणानामपि तदात्मकत्वेन निर्गुणत्वम् । आश्रयाश्रयिभावरूपेण स्फुरणात् सविशेषमपि । नन्वेकस्य कथमनेकया भानं, तत्राह । अहिकुण्डलवत् । यथैक एव सर्प ऋजुरनेकाकारः कुण्डलश्च भवति, तथा ब्रह्माप्यचिन्त्यशक्त्या सर्वप्रकारं भक्तेच्छ्रया तथा स्फुरति । अतः प्रमाणासिद्धसकलविरुद्धधर्माश्रये भगवति, न कापि श्रुतिरुपचरितार्थेति सिद्धम् ॥ २७ ॥

एवं धर्मिस्वरूपविचारेण ब्रह्मणो निर्दमकत्वं सधर्मकत्वं च स्थापयित्वा धर्मस्वरूपविचारेणैवैव स्थापयितुमधिकरणान्तरमाह । तत्र धर्माः किं ब्रह्मणो भिन्नास्तत्कार्यरूपा उत ब्रह्मैवेति संशये, लोके कार्यस्यैव पटरूपादेस्तद्धर्मत्वव्यपदेशात् तन्नित्यतायां प्रमाणाभावात् स्वामाधिकत्वेन नित्यानोक्तौ, एकमेवाद्वितीयमिति श्रुतिविरोधाच्च धर्माः प्रपञ्चवत् कार्याः, तथाच ब्रह्म निर्दमकमेवेति प्राप्ते, उच्यते ।

प्रकाशाश्रयब्रह्मा तेजस्त्वात् ॥ २८ ॥

वाशब्दः पूर्वपक्षव्यावर्तकः । यथा प्रकाशाश्रयाः सूर्यादयः प्रकाशेन न भिन्नाः पृथक्स्थित्यभावात् । नापि प्रकाशः सूर्य एव । सूर्यस्य प्रकाशभेदेन प्रतीतेः । अनन्तब्रह्मत्वेनादशमिति मन्तव्यम् । तत्र हेतुः । तेजस्त्वात् तेजःशब्दाच्च्यत्वाद्, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिरित्यादिना । अतो ब्रह्मधर्माणामपि चिद्रूपत्वेन स्वरूपानतिरेकात् कार्यत्वेनानित्यत्वमिति ज्ञेयम् । तस्माद् यथाश्रुतमेव ब्रह्म सधर्मकं निर्दमकं चेति सिद्धम् ॥ २८ ॥

पूर्वोक्तकदेशिमतेनाप्युभयवाक्यस्यमाधानमाह ।

पूर्वब्रह्मा ॥ २९ ॥

अथवा, अरूपधर्मस्य हीत्यादिपञ्चमूल्या यः पूर्वमेकदेशिमतेन सिद्धान्त उक्ता, निर्दमकमेव ब्रह्म सर्वकामादिधर्मनिरूपणं तूपचारादिति नष्टा ब्रह्म ज्ञेयम् । अत्राप्यमाशयः । उपपत्त्यापत्त्या च द्वेषा ब्रह्मस्वरूपविचारेः । तत्र सिद्धान्तमतेनोपपत्त्या विचारे धर्मिप्राहक-

३ अध्याये २ पादः ।

प्रमाणभूतैरुपनिषद्वाक्यैर्यादृशं ब्रह्म बोध्यते सधर्मकं निर्द्धर्मकं च तादृ-
शमेव तद्वस्तूपपद्यते । अन्यथाकल्पनस्य कल्पनामात्रत्वात् । एकदेशि-
मतेन तूपस्या विचारेप्रथमं ब्रह्म निर्द्धर्मकमेव । ततो, बहु स्यामितिस्-
टीच्छया प्रथमं ब्रह्म धर्मरूपेण भवति । ततः क्रियादिरूपेण प्रपञ्चरूपे-
ण चेति । अनया रीत्याऽपि ब्रह्मस्वरूपमुभयात्मकं सिद्ध्यति । अन्यथै-
कतरश्रुतिबाधः स्यात् । धर्माणां नित्यत्वं तु ब्रह्मात्मकत्वादेवं ज्ञेयम् ।
अयं भावः । निर्गुणमेव ब्रह्माङ्गीकर्तव्यम् । अत्र न विवदामः । किन्तु
केवलनिर्गुणात्वे सृष्टिप्रक्रियायन्धमोक्षव्यवस्थादीनामनुपपत्तिरस्ति ।
ननु प्रतिविम्बेनैव समाधेयमिति चेदुच्यते । नहि निर्द्धर्मकस्य प्रति-
विम्बं सम्भवति । लोके कुत्रापि तथाऽदर्शनात् । तस्मादचिन्त्यतद्-
भिन्नशक्त्या सगुणमपि स्वरूपं धाम्नाधिकमेवाङ्गीकर्तव्यम् । तदेव-
सृष्टिसमये गुणानाविष्टस्य सृष्टिं करोति । ननु सधर्मकत्वे, एकवि-
ज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञामङ्गः स्यादिति चेदुच्यते । गुणाः स्व-
स्वरूपान्तात्पन्नं भिन्नाः । तस्मात् तेषामपि तत्स्वरूपत्वेनैकविज्ञानेन
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञापि सुप्तैव । अतो न कोऽपि दोषः शङ्क्यः । मत-
द्वयमपि सूत्रकारमममतमित्युपन्यस्तम् ॥ २९ ॥

एकदेशिमते उपपर्यन्तरमाह ।

प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥

एकमेवाद्वितीयं प्रकृतियुतापेकमेवेत्येवकारेणान्यनिषेधप्राप्ता-
द्यद्वितीयमितिप्रतिषेधाद्धर्मप्रतिषेधोऽपि गम्यते । ऐक्षतेतिकथना-
द्धर्माणां पुनरभिष्पक्तिः । अकारेणैकप्रद्वयविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रति-
ज्ञा संगृहीता । अतो ब्रह्मणि न कोऽपि विरोधोऽस्तीति सिद्धम् ॥३०॥

एवं धर्मधर्मिषिरोधं परिहृत्य ब्रह्मणो धर्म्यन्तरपरिदाराया-
धिकारत्वान्तरमात्मते । तत्र पूर्वेपक्षः ।

परमतः सेतून्मानसम्वन्धमेदव्यपदेशोभ्यः ॥ ३१ ॥

अतो ब्रह्मणोऽपि परम् भावदुर्गृह्यमस्ति । तत्र चत्वारो वैदिक-
देवयः । अथ य आत्मा स सेतुर्षिष्टीतिरिति सेतुव्यपदेशः । तत्र पा-
शाच्छिरलायं सेतुव्यपदेशात् तद्व्याप्तत्वर प्राच्यस्यैव कल्पनात् । फ-
लात्मकमप्यत्र विशिष्टमिति ज्ञायतेः तथा, पाशात् वापमाकाशनाया-

नेपोऽन्तर्द्वय आकाश इत्युत्तमानव्यपदेशः । तेन परिच्छेदो निरूपितः ।
 तथाः उभावस्मिन् घावापृथिवी अन्तरेव समाहिते इत्याधाराधेबस-
 म्यन्धो निरूपितः । तथा, य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते,
 य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यत इत्यत्रादित्याक्षिस्थितयोः पुरुषयोः
 परस्परं धर्मातिदेश उक्तो धर्मभेद एव सम्भवति । धर्मैक्ये तु स
 एवायमित्युच्येत । अतोऽस्य देशकालवस्तुस्वरूपपरिच्छेदाद्यतुर्विध-
 परिच्छेदरहितं फलरूपमन्यत् किञ्चिदस्तीति प्राप्ते ॥ ३१ ॥

उच्यते ।

सामान्यात्तु ॥ ३२ ॥

तुः पक्षव्यावर्तकः । ब्रह्मणि संसारसागरोत्तराणोपायत्वसामा-
 न्यात् सेतुव्यपदेशः । निर्लेपायाकाशव्यपदेशः । कामादिदोहाय चतु-
 र्पात्रमुक्तम् । अमृतत्वाय षोडशकलत्वं निरूपितम् । अतुल्यभावाय
 सम्बन्धकथनम् । दिव्यत्वज्ञापनायाक्षिस्थिते आदित्यधर्मातिदेशः ।
 अनो गुणार्थमेव सेतुत्वादिवचनं, ननु तद्वतदोषार्थम् । अतो नातः
 परमन्यदस्तीति मन्तव्यम् ॥ ३२ ॥

तद्यन्त्यसमानत्वेन कथनं किमप्यमित्याशङ्क्याह ।

बुद्धयर्थः पादवत् ॥ ३३ ॥

तथा व्यपदेशो बुद्धयर्थो ह्यनार्थः । तद्योपासनार्थमित्यर्थः ।
 अयुक्तत्वमाण्ड्या ह्यष्टान्तमाह । पादवदिति । यथा भूनादीनां पाद-
 त्वज्ञानमुपासनार्थं तद्येदमपीत्यर्थः ॥ ३३ ॥

ननु स एवायमित्यतिदेशोऽप्यक्षिस्थितस्य दिव्यात्वसिद्धौ धर्मा-
 तिदेशस्य वैयर्थ्यमित्याशङ्क्य, तद्योक्तौ समानधर्मज्ञानं न स्यादित्यत्र
 हेतुमाह ।

स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् ॥ ३४ ॥

यथा, यदादित्यगतं तेज इतियाक्यादादित्यचन्द्राग्निगततेज-
 सामैक्ये स्थानभेदात् समानधर्मवत्त्वं नास्ति, तथा प्रकृते तद्योक्तौ
 दिव्यमित्यापि धर्मभेदः स्यादतो धर्मातिदेशः । आदिपदाद् यथैक-
 स्यैव फालस्योपाधिभिरोपगम्यन्धातुस्तरायणाद्युक्तवधर्मवत्त्वं, दक्षि-

स्नायनाद्यपकृष्टधर्मवत्त्वं, तथेत्यपि दृष्टान्तः संगृह्यते ॥ ३४ ॥
किञ्च ।

उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥

ब्रह्मणः परस्य निश्चिलप्रमाणविरोधादनुपपत्त्या ब्रह्मैव परम-
काष्ठापन्नं फलरूपं चेत्युपपन्नमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

तथाऽन्यप्रतिषेधात् ॥ ३६ ॥

न तत्समभ्याऽप्यधिकश्च इदयत इति श्रुत्याऽन्यप्रतिषेधादन्य-
कल्पना निर्मूला । सेतुत्वादिकथनं तूक्तमेव ॥ ३६ ॥

अथ प्रकरणमुपसंहरन् फलितायंमाह ।

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥

अनेन ब्रह्मणोऽन्यस्य परत्वेनिरासेन, आयामशब्दादिभ्यः, आ-
काशवत् सर्वगतश्च नित्यः, ज्यायान् दिवो ज्यायानाकाशात् तेनेह
पूर्णं पुरुषेण सर्वं, सर्वतःपाणिपादमित्यादिव्यापकत्ववाचकश्रुति-
स्मृतिवाक्येभ्यः साक्षात्सर्वगतप्रतिपादकेभ्य एव सर्वगतत्वं सिद्ध-
ति, नतु कणादानामिव कर्तृत्वाद्यनुपपत्त्येत्यर्थः । तस्माद् ब्रह्मणि
श्रुतिरेव प्रमाणमन्यत्त्वञ्ज्युच्चयभाजपर्यवसेत्, सिद्धसाधनत्वादिति
भावः ॥ ३७ ॥

एवं भगवतः सर्वोत्तमस्वरुपणोत्तमाधिकारिणां भजनी-
यत्वप्रयोजकं रूपमुक्त्वा फलप्रेप्सूनां भजनप्रयोजकं फलदातृरूपं
निरूपयति ।

फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥

अत ईश्वरादेवैहिकं पारलौकिकं वा फलं भवति । उपपत्तेः,
सर्वस्य वशी सर्वश्लेशान इति श्रुतौ वस्तुमात्रेशित्वोक्त्या तस्य फ-
लदातृत्वोक्तैः । अन्यस्य त्वन्यदीयपदार्थदाने सामर्थ्यासम्भवान्त,
दातृत्वं सम्भवतीति भावः ॥ ३८ ॥

श्रुतत्वाच्च ॥ ३९ ॥

स वा एष महानज आत्माऽनादो वसुदान इत्यादिश्रुतौ,

अकारेण, सुखं दुःखं भवो भाव इत्यारभ्य, भवन्ति भावा भूतानां
मत्त एव पृथग्विधा इति स्मृतौ भगवतः सर्वफलदातृत्वं श्रूयते-
ऽपीत्यर्थः ॥ ३९ ॥

अत्र कर्मवादी प्रत्यवतिष्ठते ।

धर्मं जैमिनिरत एव ॥ ४० ॥

अत एव, श्रुतेत्यादिहेतोरुपपत्तेश्च जैमिनिः कर्मवादी धर्मं यागा-
दिकं फलदातृत्वेन मनुते । अयं भावः । कर्मणः फलदातृपक्षेऽप्युप-
पत्तिश्रुती तुल्ये । एवञ्च भगवतोऽपि फलादिदाने कर्मसापेक्षत्वे अ-
समर्थत्वम् । नैरपेक्षये तु कर्मविधिवैयर्थ्यं, वैषम्यनैर्घृण्यप्रसक्तिश्च ।
अतः कर्मणैव फलम् । ईश्वरस्य फलदातृत्वबोधकवाक्यानि त्वर्थ-
वादत्वेन नेयानीति प्राप्ते ॥ ४० ॥

उच्यते ।

पूर्वं तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥

तुः पूर्वपक्षनिरासे । वादरायण आचार्य इतः पूर्वमुक्तमीश्वर-
मेव फलदातृत्वेन मनुते । कुतः? हेतुव्यपदेशात् । एव एव साधु कर्म
कारयतीति श्रुतौ फलदानेच्छयेश्वरस्यैव कर्मकारणे हेतुत्वेन क-
थनात् । वैषम्यनैर्घृण्यदोषस्त्वात्मसृष्ट्या परिहरणीयः । कर्मद्वारा
फलदानान्न कर्मविधिवैयर्थ्यम् । ननु स्वतः फलदानसमर्थस्येश्वर-
स्य फलार्थं कर्मकारणे को हेतुः, कार्यवैचित्र्यं च कथमित्याद्याशङ्का
तु, छतप्रयत्नापेक्षस्त्विति सूत्रे निरस्ता । अतः फलार्थिभिरपि भगवानेव
सेव्यो नान्य इति सिद्धम् ॥ ४१ ॥

इति धीमद्वसूत्रवृत्तौ भरीचिकाख्यायां तृतीयाध्यायस्य
द्वितीयः पादः ॥

तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ।

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ १ ॥

सर्ववेदान्तैरनेकरूपनिरूपकैः प्रत्ययो ज्ञानं यस्य तादृशं ब्रह्म ।
कुतः । चोदना विधिवाक्यं, तस्याविशेषात् । यथा ज्योतिष्टोमे
शाखाभेदेन धर्मभेदेऽपि ज्योतिष्टोमविधेरेकरूपत्वात् तदेकत्वं, तथा-
ऽत्रापि शाखाभेदेष्वनेकधा एकमेव ब्रह्म निरूप्यते । शाखान्तरोक्त-
धर्माणामसति बाधे उपसंहार्यत्वात् ॥ १ ॥

भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ॥ २ ॥

ननु धर्मभेदादेकत्वं नास्तीति चेत् तत्राह । एकस्यामपि, य-
थैकस्यामप्यतिरात्रव्यक्तौ षोडशिग्रहणाग्रहणरूपधर्मभेदेऽप्यतिरालं-
न भिद्यते, तथाऽत्रापि धर्मभेदो धर्मिभेदको नेत्यर्थः ॥ २ ॥

नन्वेवं सति शाखान्तरीयधर्मा उपसंहृतव्याः स्युः । तथाऽव-
तारान्तरेऽवतारान्तरधर्मा अपीत्याशङ्क्याह ।

स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारेऽधिकाराच्च

सववच्च तन्नियमः ॥ ३ ॥

स्वाध्यायस्य वेदस्य सम्यग्धी यः समाचारः सोमयागाद्यात्म-
कस्मिन्मन्त्रात्वेन स्वस्य शाखोक्तप्रकारेण नियमोऽन्यूनाधिककर-
णलक्षणाऽस्तीति शेषः । कुतः । तत्तच्छाखिनां स्वस्वशाखोक्तप्रकारे-
णैव कर्मकरणोऽधिकारात् । न्यूनाधिककरणो, यदस्य कर्मण इति दो-
षध्वणाच्च । इष्टान्तेनाप्येतत् साधयति । सववत् । यथा सधा होम-
विशेषा आश्रयणिकानामेव कार्यत्वेन नियम्यन्ते, नान्येषां, तथेत्यर्थः ।
उपासनायामपि रामकृष्णादिरूपेषु तत्तद्रूपोपासकस्य तत्तदवतार-
धर्मा एव भावनीया, न स्ववतारान्तरधर्मा अपि । ब्रह्मणः सर्वधर्म-
रथेऽपि तदवतारे तेषां विरुद्धधर्मत्वात् ॥ ३ ॥

दर्शयति च ॥ ४ ॥

अवतारान्तरधर्माणामवतारान्तरभक्तस्य श्लोपास्ये विरोधा-
दनुपसंहर्तव्यत्वेऽपि ब्रह्मणः सर्वधर्मवत्त्वाद् वेद्यकत्वेन विद्यातामे-
कत्वं, सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्तीत्यादिना दर्शयति । चकाराद् भेद-
दर्शननिन्दा, यदा ह्येवैप इतिभृत्युक्तां दर्शयतीत्यर्थः ॥ ४ ॥

ननु स्वाध्यायस्येति सूत्रेऽवतारान्तरेऽवतारान्तरधर्माणामनुप-
संहार इत्युक्तम् । श्रीरामोपनिषत्सु, यो वै ये मत्स्यकूर्मावतारा
इत्युक्त्वा श्रीरामे, तथा श्रीभगवति, नमस्ते रघुवर्यायेत्यादिषु श्रीकृष्णे-
ऽवतारान्तरधर्माणामुपसंहारः कथं दृश्यत इत्याशङ्क्याह ।

उपसंहारोऽर्थाभेदाद् विधिशेषवत् समाने च ॥ ५ ॥

इदं सूत्रं योगविभागेन सामान्यविशेषोपासकपरं योज्यम् ।
तथाहि । नमस्ते रघुवर्यायेत्यादिषु य उपसंहारः, स त्वर्थस्य भगव-
द्गुणस्योभयप्राप्यवनारक्षयेऽपि धर्मरभेदाच्छुद्धब्रह्मोपासकानां, त-
दभिन्नस्य तदभिन्नत्वमिति न्यायेन धर्माणां भेदाभावेन विरोधमाना-
ऽसम्भवात् सर्वधर्माणामुपसंहार इत्यर्थः । अ पुनरेकान्तिभक्तानां तु
समानधर्मविशयं विधिशेषवत्तत्तदवतारोपासनविध्युक्तप्रकारवद्-
विरुद्धधर्माणामुपसंहार इत्यर्थः । ननु विरुद्धधर्माणां, तेषु समानत्वा-
भावात् ॥ ५ ॥

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् ॥ ६ ॥

ननुपसंहारो धर्माणां भेदे सति भवति । तथाच भिन्नानां
तेषां ब्रह्मणा भेदे स्वीकृतेऽनेकरसानां तेषामेकरसब्रह्मत्वस्वरूपत्वे
ब्रह्मणोऽन्यथात्वं स्यात् । शब्दाद् एकारैकरसत्रयनिरूपकध्रुतेर्ब्रह्मण
एकरसत्वानिरूपकध्रुतेर्ब्रह्मण एकरसत्वेत निरूपणात् तद्विरुद्धमन्य-
थात्वनैकरसत्वं स्यात् । ब्रह्मण एकरसत्वे चाङ्गीक्रियमाणेऽनेकरस-
धर्मरभेदा न स्यादिति सूत्रार्थेनाशङ्क्य परिहरति । न अविशेषात् ।
ययैकरसार्थं ब्रह्मण, धृतिनो निर्णयते, तथा धृतित एव विरुद्धधर्म-
वत्त्वेन निर्णयविशेषान्न दोषः ॥ ६ ॥

प्रकारान्तरं समाधत्तं ।

न वा प्रकरणभेदात् परोक्षरीयस्त्वादिवत् ॥ ७ ॥

ज्ञानप्रकरणे ज्ञानिनं प्रत्येकरसमदृश्यमप्राह्यमिति निरूपयति धृतिः । भक्तिप्रकरणेन भक्तियोगस्य बहुविधत्वाद् भक्तानुभवभेदेन भिन्नभिन्नप्रकारेणाधर्मणोपनिषदि निरूपयति । एवं प्रकरणभेदात् स्वरूपस्यान्यथात्वं नास्तीत्यर्थः । तथाच ज्ञानिनः सर्वत्रैकरसत्वेन मानात् सर्वधर्माणामुपसंहारः । उत्तरतापिन्यां ज्ञानिप्रकरणे उपसंहारोक्तेः । भक्तस्य त्वनेकरसत्वेन मानात् तदसाधारणधर्माणामेवोपसंहार इति व्यवस्थितविकल्पश्रयेण वा समाधानम् । अत्र ह्यष्टान्तः । परोक्षरीयस्त्वादिवत् । यथा परोक्षरीयस्त्वानामकप्रतियोगस्य दीक्षाप्रकरणे पठितत्वाद् दीक्षासहितस्यैव परोक्षरीयस्त्वम् । तां विनोक्तरीत्या मते तु न परोक्षरीयस्त्वम् । तथाऽप्रापीत्यर्थः ॥७॥

ननु ज्ञानिभक्तयोरपि ब्रह्मोपासकत्वरूपसंज्ञाया एकत्वात् तयोः प्रकरणभेद एव नास्तीति संश्लेषत्वात् पूर्वसूत्रोक्तव्यवस्थाऽनुपपन्नेत्याशङ्क्य परिहरति ।

संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥

उपास्यप्रक्षण एकत्वाद्युपासकस्यापि ब्रह्मोपासकत्वसंज्ञाऽविशिष्टेति सर्वधर्मोपसंहारः स्यादिति चेद्, एतच्छ्रुतीत्तरं पूर्वमेवोक्तं; न या प्रकरणभेदादिति । एकाग्रतमक्तस्य तत्स्वरूपकनिष्ठत्वेन तत्र भक्त्यतिषयेनान्यधर्माणामनुपसंहारः । अनेकान्तमक्तस्य तु साधारणप्रकारेण धीरामादिस्वरूपेषु ब्रह्मत्वेन ज्ञानात् सर्वधर्मोपसंहारे पाद्यकामाद्यद्वयुक्तमित्यर्थः । संश्लेषत्वेऽप्यान्तरनिष्ठाभेदादिकरूपोपासनेत्यर्थः । संश्लेषत्वस्याप्रयोजकत्वमाह । अस्ति तु तदपि । परोक्षरीयस्याद्युपासनेननु भिन्नेपूत्रीचोपासनेतिसंश्लेषत्वेऽपि यथा धर्मभेदस्तथाऽप्रापीत्यर्थः ॥ ८ ॥

ननुपासकत्वेषु पात्यवैभवादिभिरुपास्यैः अथवा उच्यन्ते । एवञ्च विप्रदे म्यूनाधिकमापान्मध्यमपरिमाणप्रसक्त्या सच्चिदानन्दरथमनुपपन्नमित्याशङ्क्यात् ।

व्याप्तेश्च समज्ञसम् ॥ ९ ॥

सर्वतः पाणिपादान्तमित्यादिश्रुतेः साकारमेव व्यापकं ब्रह्म, सर्वत्रस इति श्रुत्या रसात्मकं च यादृग्रूपेण भक्तानां सम्यगलीला-
सानुभवो भवति तादृग्रूपं प्रकटीकृत्य विहरतीति नोक्तदोषः । तद्व-
स्त्वेव प्रमाणसिद्धं तादृशमिति मन्तव्यम् ॥ ९ ॥

मनु लीलाया नित्यत्वेन तत्सम्यन्धिभक्तानामपि नित्यत्वादेक-
स्य भक्तस्यानेकलीलासम्यन्धोऽनुपपन्नः । तथात्वे तु लीलाया अनि-
त्यत्वं स्याद् भक्तस्य चाऽनेकत्वम् । तदुभयमपि प्रमाणाविरुद्धमि-
त्याशङ्काह ।

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥

लीलासम्यन्धिसर्वपदार्थानां भगवता सह्याऽभेदादन्यत्राप्रि-
मलीलायामपि इमे एव भक्ता, न त्वन्ये । एवं लीलासम्यन्धिनं
भगवद्रूपत्वाद् भगवत् इव व्यापकत्वेनैकस्यैव सर्वलीलासम्यन्धित्वं
न विरुद्धमिति भावः । एतेन सच्चिदानन्दात्मकसर्गादिलीलाया अपि
भगवल्लीलात्वेन नित्यत्वात् तत्सम्यन्धिजीवानां विसर्गलीलासम्यन्धि-
त्वं न स्यात् । तत्सम्यन्धित्वे तु लीलाया अनित्यत्वं स्यादित्याशङ्का
परिहृता । तत्रापि सर्वाभेदात् सर्गादिलीलामध्यपातिनां सर्वेषां जी-
वानां पदार्थानां च ब्रह्मणा सह्याभेदाद् ब्रह्मणश्चैकत्वाद् व्यापकत्वाच्च
पूर्वलीलातोऽन्यत्र उत्तरलीलायामपि इमे पूर्वलीलासम्यन्धिन एव
पदार्था जीवाश्चेत्यर्थकथनात् । तदुक्तं निबन्धे, व्यापकावधुतिस्त्वस्य
भगवत्त्वेन युज्यत इति ॥ १० ॥

मनु यथा लीलास्थितजीवानां भगवदभिन्नत्वेन व्यापकत्वमु-
क्तं, तथा साधकजीवानामपि ब्रह्मांशत्वेन भगवदभिन्नत्वात् पूर्णान-
न्दादिधर्मवस्त्वं स्यात् । नच तेषां तद्वत्त्वं चकतुं शक्यम् । दुःखनाशार्थं
भगवत्प्रार्थनदर्शनादित्याशङ्काह ।

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥

पूर्णानन्दादयः प्रधानस्य भगवत् एव धर्मा, न तु जीवस्य । भ-
गवदभेदादेव ते धर्मा जीवे आविर्भवन्ति । साधकजीवानां तु भगव-
त्पदभेदात्पूर्वो पूर्णानन्दादिभगवत्सर्वाधिर्भावाभावाद् दुःखस्फूर्तिः ।
अतस्तन्नाशार्थं भगवत्प्रार्थनं तेषां युक्तमेव । श्रीभगवता सार्द्धं जीवा-

नामभेदप्रकारस्तु श्रीकृष्णचैतन्यमतेऽप्येवम् । तथाहि चैतन्यगुणो-
द्देशदीपिकायां धामपरिकरपरिच्छदभक्तशक्तिस्वरूपैः कृष्णस्य प-
ञ्चतत्त्वात्मकत्वं निरूपितम् । सन्दर्भेऽपि, एकमेव तत्त्वं घतुर्द्धा
विराजते स्वरूपतद्वैभवजीवप्रधानरूपेणेत्युक्तम् । अत्र वैभवशब्देन
धामपरिकरपरिच्छदभक्तशक्त्यादीनां ग्रहणं ज्ञेयम् । तेषामपि तत्त्व-
तो व्यतिरिक्तत्वाभावात् । अतोऽनादित एव तत्तत्परिकररूपेण वि-
राजता भगवता सार्द्धं भक्तानामभेदः । अतो यावत्पर्यन्तं साधक-
भक्तस्य सिद्धदेहात्मकेन भगवता सार्द्धमभेदो न स्फुरति, तावत्
पूर्णानन्दस्फूर्तिः स्वस्मिन्न भवति । पूर्णानन्दादिधर्माणां भगवद्धर्म-
त्वात् । पूर्वोक्तप्रकारेण भगवद्भेदस्फूर्तौ तु ते धर्मा जीवे स्रत आ-
विर्भवन्ति । जीवस्य चाक्षरांशत्वाद्दक्षरस्य गणितानन्दरवाद् भगव-
द्भेदस्फूर्तिं विना जीवे पूर्णानन्दास्फूर्तियुक्तैवेति ज्ञेयम् । सच्चिदा-
नन्ददेहानां पूर्वसिद्धत्वं तु, अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रेतिश्लोकसु-
बोधिण्यामुक्तम् । सन्दर्भेऽपि, वैकुण्ठेऽनादिभूता एव सच्चिदानन्द-
मया देहा वर्तन्त इत्युक्तम् ॥ ११ ॥

ननु प्रियशिरस्त्वादिधर्माणामपि प्रधानधर्मत्वाऽविशेषात्तेषा-
मप्युपसंहारः कर्तव्य इत्याशङ्क्याह ।

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे ॥ १२ ॥

प्रियशिरस्त्वादीनामप्राप्तिः । कुतः । प्रियमोदाद्युपचयापचयौ हि
भेदे सम्भवतः । अन्तःकरणशुद्धितारतम्येन ह्यानन्दे प्रियत्वमोदत्वा-
दयो धर्मा उपचयापचयभेदेन भासन्ते । यस्य त्वन्तःकरणशुद्धि-
जाता, तस्य तु निर्भेदमेकरसमखण्डमानन्दात्मकमेव ग्रह्य भासते ।
अतो न शुद्धाभेदज्ञानिनां प्रियशिरस्त्वादिधर्माणामुपसंहारः ॥ १२ ॥

ननु निर्गुणे ब्रह्मणि सगुणधर्माणामनुपसंहारे तद्धर्माणां त्यागः
स्यादित्यत आह ।

इतरे त्वर्थसामान्यात् ॥ १३ ॥

इतरे विरुद्धधर्मा व्रजनायत्वमत्स्यत्वख्यवर्षत्वादयः, अर्थस्य
ग्रहणः सामान्याद् धर्मिरूपेणोपसंहार्या, न तु धर्मरूपेण । यथा
रघुवर्यादिधर्माणां धर्मिरूपत्वेन अर्थस्य सामान्यान्मत्स्यादिपूपसहा-

रः । तथा निराकारे ब्रह्मणि साकारत्वादयः, पुरुषे शृङ्गपुच्छत्वादयो धर्मो नोपसंहार्योः, किन्तु धर्मिरूपा एव त इति.योष्याः ॥ १३ ॥

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १४ ॥

आध्यानाय हि गुणानामुपसंहारो यावता ध्यानसिद्धिस्तावतामेव गुणानामुपसंहारः । अन्येषां तु प्रयोजनाभावान्नोपसंहारः । तथा भक्तिमार्गीयाणां शुद्धान्त-करणानामन्तःकरणशुद्धिरूपप्रयोजनस्याभावान्न पक्षपुच्छादीनामुपसंहारः । तावता परोक्षनादेनोक्तप्रियत्वादिनैव ध्यानसिद्धेः । एकान्तश्रीरामभक्तस्यापि श्रीरामोपासनोक्तधर्मैरेव चारितार्थ्येन न मत्स्योपासनोक्तधर्माणामुपसंहारः । कुतः । प्रयोजनाभावात् । यथा निर्गुणोपासकस्यापि स्वरूपेणैव चारितार्थ्ये न सर्वेषां गुणानामुपसंहारः ॥ १४ ॥

आनन्दादीनां धर्मिरूपेणोपसंहारे पक्षादीनामनुपसंहारं हेत्वन्तरमप्याह ।

आत्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥

आनन्द आत्मेत्यनेन आनन्दस्यात्मत्वेन कथनात् तेषामप्यानन्दरूपत्वादात्मस्वरूपेणैव मोदप्रमोदादीनामुपसंहारः कर्तव्यो, न तु पक्षपुच्छादिरूपेण, न घोषचयापचयरूपेण. न वा भेदेन । किन्त्वात्मरूपेणैवोपसंहर्तव्याः । अनेन निर्गुणोपासकैरानन्दादीनां धर्मत्वेनोपसंहारेऽनुपपत्तिः परास्ता । आनन्दस्यात्मरूपत्वेन कथनाद् धर्मरूपत्वाभावात् ॥ १५ ॥

ननु तैस्तरीयेऽन्नमयादिष्विष्यानन्दमयेऽपि, तस्यैव एव शारीर आत्मैत्युक्तम् । शरीराभिमानो शारीरो जीव एव । अत्र, आनन्दो द्रष्टोति व्यजानादिति ब्रह्मत्वकथनादात्मन्दमयस्य जीवत्वमपि न यत्तुं शक्यमत्र आनन्दादयोऽपि धर्मरूपा एवेति पूर्वमूत्रोक्तमात्मन्दस्य धर्मिरूपत्वमनुपपन्नमित्याशङ्क्याह ।

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥

मयैव एव शारीर आत्मैति यदितरवद् आत्मगृहीतिरन्तर्मादिध्यात्मप्रदणं, तदुत्तरात् सर्वेभ्य उच्यते आनन्दमयस्तस्माद्धं-

तोः । तथात्रात्ममयादिष्वन्वानन्दमयस्यात्मत्वेन कथनात् तत्प्रकारेणानन्दमयेऽपि, तस्यैव एव शारीर आत्मेतिकथनादानन्दमयस्य परमकाष्ठापन्नत्वेन हतोऽतिरिक्तब्रह्मणोऽभावात् जीवत्वमित्यर्थः ॥१६॥

अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् ॥ १७ ॥

नन्वन्नमयादिष्वन्वयोऽन्तर आत्मेतिकथनात् प्रत्येकं भिन्नेष्वन्नमयादिषु शारीर आत्मा जीवः शरीराभिमानी भिन्नो भिन्न उच्यते । आनन्दमये तु या तथोक्तिः सा तु तस्यान्वयाद् व्यापकत्वेन सर्वत्रान्वयात् सम्वन्धान्न तु जीवत्वेनेति सूत्रार्द्धेनाशङ्क्य परिहरति । स्यात् । आनन्दमय एवात्ममयादिशरीराभिमानी स्यात्तु भिन्नो जीवः । कुतः । एव श्वेत्येवकारेण तस्यैवात्मत्वेनावधारणाग्निर्द्धारणादित्यर्थः ॥ १७ ॥

ननु तैत्तिरीयोपनिषत्सु, तस्मात्त्वा एतस्मादित्याकाशादिमहाभूतसृष्टिमुक्त्वाऽग्रे, ओषधीऽयोऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एव पुरुषोऽन्तरसमय इत्युक्तम् । भागव्यां विद्यायामपि, अन्नं ब्रह्मेति व्यजानादित्युक्तम् । तत्र, स वा एव पुरुष इत्यत्र, स एवेति प्रत्यभिज्ञानादन्नकार्यात्मक एव पुरुषः प्रतीयते । अग्रे तस्य ब्रह्मत्वेन ज्ञानकथनं तूपासनार्थमित्याशङ्क्याह ।

कार्याख्यानादपूर्वम् ॥ १८ ॥

अन्नकार्यभौतिकपुरुषस्याख्यानान् कथनाद् ब्रह्मत्वेन ज्ञानविषयं, स वा एव इत्यनेन प्रतिपाद्यमपूर्वं तस्यैवाध्यात्मिकरूपं ब्रह्मेति श्रुतिरित्यर्थः । आध्यात्मिकपुरुषरूपनिरूपणात्, स वा एव इति न प्रत्यभिज्ञानम् । आधिभौतिकाध्यात्मिकभेदस्य स्पष्टत्वादित्यर्थः ॥

अथवा, पृहदारण्यके, आत्मेत्येवोपासीतेत्युपक्रम्य तस्य सर्वेषुः प्रियत्वमुक्त्वाऽग्रेऽन्यस्य प्रियत्वं निराकृत्य, ईश्वरो हि तथा स्याद् आत्मानमेव प्रियमुपासीतेति पठितम् । अत्रात्मपदेन जीवात्मनः प्रियत्वेनोपासनं विधीयते, उत ब्रह्मण, ईश्वरपदादिति संशये, यथा श्रुत्यन्तरे पुरांसीनामौपाधिकप्रियत्वकथनात् जीवात्मन एव प्रियत्वमुच्यते तथेहापि प्रतीतेर्जीवात्मन एव प्रियत्वेनोपासनो-

केति प्राप्ते, उच्यते । कार्याख्यानादिति । प्राणन्नेव प्राणो भवतीत्यादिपूर्वश्रुतावेकस्वैधात्मनः सर्वेन्द्रियकार्यैः कृत्वा आख्यानादपूर्वं जीवमिन्नमीश्वरमेव श्रुतिर्ब्रह्मात्मनः । अत एवात्रेश्वरो हीत्यत्रेश्वरपदं सर्वस्मादन्तरमिति चोक्तम् ॥ १८ ॥

ननु भगवद्विग्रहे चक्षुरादीनां वैलक्षण्येन प्रतीतेरात्मनश्चेकरसत्वात् सर्वेन्द्रियकार्यकर्तृत्वं ब्रह्मणि न सम्भवतीत्याशङ्क्याह ।

समान एवञ्चाभेदात् ॥ १९ ॥

अप्यर्थं च । एवमपि सति चक्षुःश्रोत्रादीनां वैलक्षण्येन भावेऽपि समान एकरूप एव भगवान् । कुतः । चक्षुरादीनां ब्रह्मत्वेन परस्परमभेदादित्यर्थः । तथाचानन्द एव ब्रह्मण्याकारसमपेकस्तथा तथा भातीति न वैजात्यशङ्कंति भावः ॥ १९ ॥

अथ यत्र कार्यार्थं जीवविशेषे भगवदावेशस्तद्भगवदाविष्टजीवोपासकेन सकलभगवद्दर्शनां तत्रोपसंहारः कर्तव्यो न वेत्याशङ्क्य सूत्रद्वयेन विकल्पमेव स्थापयति ।

सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥

अन्यत्रापि भगवदाविष्टजीवेऽपि, एवं सकलब्रह्मधर्मोपसंहारेणोपासनं कार्यम् । कुतः । अयोगोलके बन्धिरिव तस्मिन् भगवदावेशलक्षणसम्बन्धादित्यर्थः ॥ २० ॥

निषेधपक्षमुपपादयति ।

न वाऽत्रिशेषात् ॥ २१ ॥

यस्तु भगवदाविष्टं भक्तं ह्यात्पैतद्भजनेनैवाहं कृतार्थः स्यामिति ज्ञात्वा न भक्तं भजते, तस्य तद्भक्तभजनमेव परमपुरुषार्थसाधकमिति तत्र भगवद्भक्तोपसंहारे विशेषाऽभावात् स न कार्यः ॥ २१ ॥

दर्शयति च ॥ २२ ॥

उपसंहारो नाम तत्रानुपलभ्यमानानां धर्माणां तत्र भावनम् । तादृशभक्तेषु तु भगवान् सर्वधर्मान् प्रत्यक्षतो दर्शयतीति तद्भक्तानां तत्रोपसंहारापेक्षित्यर्थः ॥ २२ ॥

ननु तादृशभक्तेऽलौकिकभगवद्धर्मान् पेश्वर्यादीन् दृष्ट्वा तद्भक्तैः स्वसेव्ये द्युलोकव्याप्त्याद्यो धर्मा उपसंहर्तव्याः स्युरित्यागड्या, नेत्याह ।

सम्भृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥

सकलशेषसम्भृतिद्युव्याप्त्याद्योऽपि धर्मा नोपसंहर्तव्याः । अतः पूर्वोक्तविशेषाभावरूपहेतोरित्यर्थः ॥ २३ ॥

ननु तैत्तिरीयोपनिषत्सु, सहस्रशीर्षा पुरुष इत्यादिना पुरुषविद्या निरूप्यते । ब्रह्मप्रपाठकेऽपि, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यारभ्य, प्राणमयादय आनन्दमयान्ता निरूप्यन्ते । तेषु पुरुषविधत्वं चोच्यते । एवं चान्नमयादिषु पुरुषविधत्त्वश्रवणात् तेष्वपि सहस्रशीर्षवत्त्वाद्युपसंहारः कर्तव्य एवेत्याशङ्क्याह ।

पुरुषविद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात् ॥ २४ ॥

पुरुषविद्यायां सहस्रशीर्षा इत्यत्र यथाऽनेकोपलक्षकसहस्रपदेन साकारव्यापकाधिदैविकब्रह्मस्वरूपं निरूप्यते, न तथा इतरेषाम् अन्नमयादीनां भौतिकानां पुरुषविधस्याध्यात्मिकस्य चास्मानं निरूपणम् । तस्मात् तेषु सहस्रशीर्षवत्त्वाद्युपसंहारो न कर्तव्य इत्यर्थः ॥ २४ ॥

अतः परं भगवतो निर्दोषत्वं ज्ञात्वा भजनं कर्तव्यमितिज्ञापनार्थमधिकरणान्तरमारभते ।

वेधार्थभेदात् ॥ २५ ॥

बृहदारण्यके छान्दोग्ये च देवानां दैत्यपराजयार्थं यज्ञे वागादिपूद्धानसमये दैत्यैः कृतः पापवेध - उक्तः । आसन्त्ये दैत्यैः क्रियमाणोऽपि पापवेधो नाभूदित्युक्तम् । तत्र को हेतुरित्याकाङ्क्षायामुच्यते । वागादिषु यः पापवेध, आदिपदाद् दैत्यैः पराजयश्चोक्त, सोऽर्थस्य भगवद्भक्त्यास्य भेदात् सम्यन्धाभावादित्यर्थः । आसन्त्यस्य तु नित्यं भगवत्सम्यङ्गतत्वात् न दोषसम्यन्धः । एवञ्च यत्सम्यन्धादोपसम्यन्धाभावोऽन्यस्य तस्य निर्दोषत्वे किं वाच्यमित्यर्थः ॥ २५ ॥

भगवत्सम्यन्धाभावे गुणहानिमप्याह ।

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दः-
स्तुत्युपगानवत् तदुक्तम् ॥ २६ ॥

हानौ जीवस्य भगवत्सकाशाद् विभागे ये जीवनिष्ठा धर्मास्ति-
रोहिता भगवदिच्छयाऽऽनन्दांशैश्वर्यादयस्ते भगवत्सम्बन्धे सति पु-
नरावभूता भवन्तीति, परमं साम्यमुपैतीतिश्रुनेरित्यर्थः । न तु सर्वे-
था सर्वेभगवद्धर्मवत्त्वम् । ननु नैरेव धर्मैः साम्यं, नान्यैरत्र किं नि-
यामकमित्याशङ्क्याह । उपायनशब्दशेषत्वात् । उपायनं प्राप्तिः सा
स्ववर्माणामेव नान्येषाम् । तथाचोपायनशब्देन कथनात् तैरेव धर्मैः
साम्यमित्यर्थः । नन्वानन्दादिभिः साम्ये ब्रह्माऽभेद एव स्यादित्या-
शङ्क्याह । कुशेत्यादि । कुशा औदुम्बर्यः समिधस्तत्सम्बन्धि यच्छ-
न्दःस्तुत्युपगानं तद्वत् । तद्वानमम्यन्धिन्धन्यमित्वा शूर नोनुम इत्यु-
चि, अत्र एवोपसंहृत्य भकारेण गानं कियते । नैतावता भकाराणाम्
घृगात्मकत्वं सम्भवति । तथात्रापीत्यर्थः । ननु तत्त्वमस्यादिवा-
क्यैर्जीवेऽभेदबोधनाद्ब्रह्माभेदोऽस्त्वित्याशङ्क्याह । तदुक्तम् । अभेदबो-
धनतात्पर्यं पूर्वमुक्तमित्यर्थः ॥ २६ ॥

सम्पराये तर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये ॥ २७ ॥

सम्यक् परस्य पुरुषोत्तमस्याऽऽयो ज्ञानं येन स सम्परायो
भक्तिमार्गस्तिष्ठन् प्राप्तव्ये सति तर्तव्यस्य पापस्याभावाज्ज्ञानेनैव,
भक्त्या न पापनाशः, नराणां क्षीणपापानामितिवाक्यात् पूर्वमेव पा-
पानां नष्टत्वात् । ननु सर्वे पाप्मानं तरन्तीतिश्रुत्या भक्त्या पाप-
नाशः कुतो नाद्गीक्रियते, तत्राह । तथा ह्यन्ये । तस्याः श्रुतज्ञानमा-
नीषधिषयस्याज्ज्ञानानन्तरं पापवन्तो भक्तिमार्गोपेक्षयाऽन्य इत्यर्थः ।
ननु भक्तः पापनाशकत्वबोधकानां, केचित् केवलया भक्त्याऽयं धु-
म्नीत्यादिष्वचनानां वा गतिरिति चेत् । तत्र, यथा हि भानोद-
यो नृचश्रुयामित्युक्तरीत्या यथा सूर्येण स्वोदयात् पूर्वमेव तमो ना-
दपते, न तु स्यात्परपन्नरमितिमुचनात् । दोषः ॥ २७ ॥

ननु तर्हि भरतस्य भक्त्युत्तरं मृगदेहारम्भकपापस्त्वित्यस-
म्भय इत्याशङ्क्याह ।

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ २८ ॥

छन्दतो भक्तिमार्गे भगवनो विषिष्टफलदानेच्छातो वा भक्ते-
रनन्तरमपि पापनाशो भवति । नराणां क्षीणपापानामित्यादीनां, भ-
रतस्य मृगदेहारम्भकप्रारब्धकर्मसत्त्वबोधकवचनानां चाविरोधादेवं
ज्ञानव्यमित्यर्थः ॥ २८ ॥

गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥

गतेर्ज्ञानस्यार्थवत्त्वं फलजनकत्वमुभयथा मर्यादापुष्टिभेदेन ।
अन्यथा एवमनङ्गीकारे, ज्ञानेनैव हि कैवल्यं, समेवैव वृणुत इति
धाक्ययोर्विरोधः स्यात् ॥ २९ ॥

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ॥ ३० ॥

मुमुक्षोः सकाशाद् रहस्यमजनकैर्बोपपन्न उपपत्तियुक्तः ।
कुतः । भगवत्पुण्यस्वार्थस्य पुरुषार्थस्य स्वाधीनत्वेनोपलब्धेः । अत्र
दृष्टान्तः । लोकवत् । लोके यथा स्वाधीनपतिका भर्तारं स्वाधीनं
फलत्वेन मनुते, न तु गृहवित्तादिकं तथेत्यर्थः ॥ ३० ॥

अनियमः सर्वासां विरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ॥ ३१ ॥

भगवतो धारणरसनभजनध्यानादीनां समुदितानामेव फल-
साधकत्वमित्यनियमः । यतः सर्वासां धारणादिभक्तीनां फलं प्र-
त्येकमेवंलक्षणो विरोधो नास्ति । कुतः । शब्दानुमानाभ्याम् । चिन्तयञ्चेत्तसा कृष्ण-
मिति ध्रुवेः, केवलेन हि भावनेनिस्मृनेञ्चेत्यर्थः ॥ ३१ ॥

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ॥ ३२ ॥

यस्मिंश्रिये कार्यविशेषमाधनार्थं भगवता ये स्त्रीयधर्माः
स्वार्थिनास्ते आधिकारिका उच्यन्ते । तेषां स्थितिर्यावदधिकारं या-
वत्कार्यम् । तस्मिन् कार्ये भवन्ते तान् धर्मान् भगवताकार्यनीत्य-
र्थः । न तु यावत् तेषां जीवनं तावत् स्थापयति । तेषां कृतार्थता
तु भवत्येति मायः ॥ ३२ ॥

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्या-
मौपसदवत् तदुक्तम् ॥ ३३ ॥

अक्षरविषयकज्ञानानां मोक्षसाधनेषु योऽवरोधो गणना सा सामान्यतद्भावाभ्यां भवति । अत्र मुख्या मुक्तिः पुरुषोत्तमप्राप्तिरेव । ज्ञानिनां तु साक्षात् पुरुषोत्तमसम्बन्धाभावात् तत्सम्बन्धक्षरसम्बन्धरूपा सामान्यमुक्तिर्भवति । सम्बन्धोऽत्राभेदसम्बन्धो बोध्यः । अत्राऽक्षरज्ञानस्य साक्षात् साधनत्वम् । मक्तानां तु ब्रह्मभावोत्तरं भगवद्भावेन पुरुषोत्तमप्राप्तिरूपा मुख्या मुक्तिः । अत्राऽक्षरज्ञानस्य परम्परासाधनत्वम् । अक्षरज्ञानेन ब्रह्मभावोत्तरं भगवद्भावात् । एवं मोक्षद्वयेऽप्यक्षरविषयकधियां सामान्यतद्भावाभ्यां साधनत्वमित्यर्थः । अक्षरब्रह्मपुरुषोत्तमयोर्ब्रह्मस्वरूपेण सामान्यम् । नन्वक्षरज्ञानवतामपि केषां चित् तत्रैव लयः, केषां चिद् भक्तिभावो भवतीत्यत्र किं नियामकं तथाह इष्टान्तेन । औपसदवत् । उपसदाख्ये कर्मणि यजमानः सर्वेष्वृत्विक्षु यं कामयेत, यक्षयज्ञसमृच्छेत् तं प्रथमं तानूनन्त्राख्यमाज्यं स्पर्शयेत् । तत्र यथा यजमानेच्छा नियामिका तथाऽत्र भगवदिच्छेत्यर्थः । तनु भगवत्सम्बन्धिध्वव्यादीनां यथा भगवत्प्रापकत्वं, तथाऽक्षरज्ञानस्य कुतो नेत्याशङ्काह । तदुक्तम् । गीतासु, यदक्षरं वेदविदो घदन्तीत्युपक्रम्य, स याति परमां गतिमित्यन्तेनाक्षरज्ञानेन तस्यैव प्राप्तिर्ननु भगवत् इत्युक्तम् ॥ ३३ ॥

इयदामननात् ॥ ३४ ॥

तैत्तिरीयोपनिषत्सु, आनन्दगणने अक्षरानन्द इयद् गणितत्वाद्दृष्ट इत्यामननात् कथनात् । अमानन्दतारतम्यकथनमानन्दानुभवयोग्यलयपूर्वदशापेक्षया । अत्रे ब्रह्मणि लये तु मोक्षतुरभावात् तत्र निर्दमके ब्रह्मणि संव्याघभावाच्च आनन्दतारतम्यं सम्मर्षति । पूर्णपुरुषोत्तमस्यागणितानन्दत्वेन तदपेक्षयोत्कर्षनिरूपणं ऽघोचिन्त्यशक्त्याऽयमेवम् ॥ ३४ ॥

अथ ज्ञानमार्गीयाणां यथा स्यात्तत्वेन निर्दिशेत्प्रद्वानां भव-

ति, तथा भक्तिमार्गीयस्यापि ह्योनिवत् स्वात्मत्वेन पुरुषोत्तमज्ञानं भविष्यतीत्याद्यद्वा निषेधति ।

अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः ॥ ३५ ॥

भगवता भक्तिमार्गे स्वीयत्वेनाङ्गीकृतो य आत्मा स स्वात्मा, तस्य स्वात्मत्वेन पुरुषोत्तमज्ञानम् अन्तरा भजनेऽन्तरायरूपमिति भगवोऽस्तन्न सम्पादयतीत्यर्थः । एतद् दृष्टान्तेन साधयति । भूतग्रामवत् । तादृशभक्तविग्रहस्यालौकिकत्वाद् यथा तेषु लौकिको भूतग्रामो न सम्भवति तथेदं ज्ञानमपि ॥ ३५ ॥

अन्यथाऽभेदाऽनुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशा-

न्तरवत् ॥ ३६ ॥

अन्यथा तादृशज्ञानस्य बाधकत्वे, एकादशस्कन्धे भक्तेषु-
अवादिष्यभेदज्ञानेनोपदेशानुपपत्तिरिति चेन्न । उपदेशान्तरवत् ।
यथा गायत्र्युपदेशेन संस्कृतं ब्राह्मणशरीरं वैदिककर्मोपयोगि भ-
वति तथा ज्ञानोपदेशसंस्कृतो भक्तो भक्तिरसानुभवयोग्यो भवति ।
तदर्थमुपदेशो, नत्वभेदज्ञानार्थमित्यर्थः । ज्ञानिनां भक्तानां च लौ-
किकभावः सर्वथा निवर्तनीयः । तन्नित्यवृत्ति विनोभयोरपि फलप्रा-
प्त्यसम्भवात् । तन्नित्यवृत्तिस्तु ज्ञानेनैव भवति । यथा केवलसुव-
र्णार्थिनः सुवर्णेन कटककुण्डलार्थिनश्च सुवर्णपिण्डे धात्वन्तरभ्रमो
निवर्तनीयस्तथाऽक्षरे लयप्रप्सुनां ज्ञानिनां भगवल्लीलानुभवयोग्यानां
भक्तानां च लौकिकभावां निवर्तनीयः । तन्नित्यवृत्तिश्च ज्ञानेनैव भव-
तीति ज्ञानोपदेशोपयोगः ॥ ३६ ॥

व्यतिहारो विशिषन्ति हीरतरवत् ॥ ३७ ॥

भक्ता, अहं कृष्णः कृष्णोऽहमिति यद्विशिषन्ति स व्यतिहा-
रः । सोऽपीतरवज्ज्ञेयः । विप्रयोगोद्रेके यथाऽशुभ्रलापादयो व्यभि-
चारिभावास्तथा व्यतिहारोऽपि । नैतावताऽभेदज्ञानस्य भक्तिफलत्व-
मित्यर्थः ॥ ३७ ॥

सैव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥

भक्तानां सत्ययमदमादिरूपा भक्तिरेवेति तस्य ज्ञानमार्गीय
सत्यादिसाधनानि स्वन एव भवन्तीति न तदर्थं पृथक्प्रयत्नापेक्षे-
त्यर्थः ॥ ३८ ॥

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥

इतरत्र विहितमक्तेरन्यत्र कामाद्यौपाधिकभगवद्भावे कामाद्येव
मुक्तिसाधनम् । किञ्चान्यमार्गे ह्येवमेवोक्तेभ्य आयतनादिभ्यो गे-
दादिभ्यस्तत्र मुक्तिर्भवति । भगवत्सेवासाधनत्वात् ॥ ३९ ॥

आदरादलोपः ॥ ४० ॥

घर्णाश्रमधर्माणां भगवद्दर्माणां च युगपत् करणे प्रसक्ते भगव-
द्दर्मेष्वादरध्वनात् कर्मभिल्लेपामलोपः ॥ ४० ॥

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ॥ ४१ ॥

कर्मभगवद्दर्मयोर्युगपत्करणे उपस्थिते, अत आदरादन्तो-
स्तद्वचनाद् भगवद्दर्माणामलोपवचनाद् भगवद्दर्माणां कर्माङ्गत्वंने-
त्यर्थः ॥ ४१ ॥

तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्द्व्यप्रतिबन्धः

फलम् ॥ ४२ ॥

धम कर्मकरणेऽकरणे वा भगवद्विच्छास्तीति निर्धारणाऽनियम
आधुनिकानामतस्तेर्निष्कामतया कर्तव्यमेव । तद्दृष्टेः तस्या भगव-
द्विच्छाया दृष्टिज्ञानं यस्याऽभ्यरीयोद्भवयुधिष्ठिरादेस्तस्य पृथग् जीव-
कृतकर्मफलाद्भिन्नमीद्वरकृतकर्मणो यत्फलं सन्मार्गरक्षालोकसंप्र-
दादिकं तदेव फलं, न तु स्वर्गादिकम् । पूर्वोक्तनिष्कामकर्तुस्तु अप-
रातबन्धः कर्मजप्रतिषन्धाभावः फलमित्यर्थः ॥ ४२ ॥

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४३ ॥

तस्मात् त्वमुख्योत्पद्येत्यनेन भगवतोद्दयं प्रति सर्वांगमा-
योपदेशः, स प्रदानयत् प्रकर्षेण दानमेव कृतम् । न तु साधनसाध्यः
सः । तदुक्तं, नायमात्मा प्रयच्छेन लभ्य इति धृत्या ॥ ४३ ॥

लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि वलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥

घरणस्य लिङ्गं सर्वात्मभावस्तस्य भूयस्त्वात् सर्वतोऽधिक-
त्वात् तद्वरणमेव सर्वतः कालकर्मादिभ्यो वलीयः । तस्य प्रतिबन्धकं
किमपि न भवतीत्यर्थः । ननु ज्ञानमार्गीयज्ञानेन प्रतिबन्धः स्यादित्या-
शङ्काह । तदपि । उक्तमिति शेष, अन्तरा भूतप्राप्तवत् स्वारमन
इति सूत्रेण ॥ ४४ ॥

अथ सूत्रद्वयेन पूर्वपक्षमाह ।

पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रिया-

मानसवत् ॥ ४५ ॥

छान्दोग्ये सनत्कुमारनारदसंवादे, यत्र नान्यत् पश्यतीत्या-
दिना घरणलिङ्गभूयस्त्व नोच्यते, किन्तु पूर्वविकल्पः स्यात् । पूर्वप्र-
पाठकोक्तत्वेनकेतूपाख्यानज्ञानस्यैव प्रकारभेदो निरूप्यते । आत्मप्रकर-
णादुभयोः प्रपाठकयोः । अत्र द्वयान्तः । क्रियामानसवत् । बाह्या
पूजा क्रियेत्युच्यते । आन्तरी मानसमित्युच्यते । परन्तु प्रकरणमेवात्
पूजात्वाविशेषः । एवं प्रकारभेदेऽपि, ज्ञानत्वाविशेष इत्यर्थः ॥ ४५ ॥

अतिदेशाच्च ॥ ४६ ॥

नामैवैनन्नामोपाखेट्पृगादिविधा अनूद्य नामप्रख्यातिदेशादपि
ज्ञानप्रकारविशेष प्वायमिति प्राप्ते ॥ ४६ ॥

सिद्धान्तमाह ।

विद्यैव तु निर्धारणात् ॥ ४७ ॥

तु. पूर्वपक्षव्याधर्तकः । अत्र विद्यैव सर्वात्मभाव एव निरूप्य-
ते । भूमैव सुप्र, भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्य इत्यानन्दात्मकपुरुषोत्त-
मस्यैव जिज्ञास्यत्वेन निर्धारणादित्यर्थः ॥ ४७ ॥

दर्शनाच्च ॥ ४८ ॥

इदयते च सर्वात्मभावधर्ता ब्रजभक्तानां पूर्वं सर्वविस्मृतिभं-

गयास्पृशादिनाम्ने सर्वसामर्थ्यम् । तदुक्तं तामिरेव, चित्तं सुखेन भवताऽपहृतं गृहेष्वित्यादि । अत्रापि, तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मनः प्राणा इतिधृतिदर्पनात् सर्वात्मभाव एवोक्त इतिभावः ॥ ४८ ॥

ननु तरति शोकमात्मविदित्युपक्रमान्ज्ञानमेवात्र प्रतिपाद्यं, न सर्वात्मभाव इत्याशङ्क्याह ।

श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधा ॥ ४९ ॥

एवमुपक्रमगतात्मवाक्यानुरोधात् सर्वात्मभावलिङ्गभूयस्त्वस्य न बाधा, वाक्यापेक्षया श्रुतिलिङ्गयोर्वलीयस्त्वात् । अतः श्रुतिलिङ्गा-
नुरोधात् सर्वात्मभाव एवात्र प्रतिपाद्यो, न ज्ञानम् ॥ ४९ ॥

ननु खे महिम्नि प्रतिष्ठित इतिश्रुत्या न सर्वात्मभाव उच्यते, किन्तु प्रक्षणः स्वाधारत्वमित्यर्थः युक्तमिति प्रतिपाद्यत इत्याशङ्क्याह ।

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्

दृष्टश्च तदुक्तम् ॥ ५० ॥

भूमा कुत्र प्रतिष्ठित इतिप्रश्ने, खे महिम्नीत्युत्तरमुक्त्वा, स वा एव एवं पश्यन्नित्यनेन तच्छब्दस्य पूर्वपरामर्शित्वाद् भूमाधिकरण-
सर्वात्मभावादिभ्यो हेतुभ्यः सर्वात्मभाव एवात्र प्रतिपाद्यो, न प्रक्ष-
णः स्वाधारत्वमित्यर्थः । अन्यथा कुत्र प्रतिष्ठित इति प्रश्ने, न क्वा-
पीत्येव वदेत् । ननु सर्वात्मभावस्यापि फलं मुक्तिरेवेत्याशङ्क्याह ।
प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् । सर्वात्मभाववद्भक्तप्रज्ञातो भिन्ना प्रज्ञान्तरं मु-
मुक्षुभक्तस्य स्मृतार्थताविषयकं ज्ञानम् । तस्य यथा पृथक्त्वं
पृथक्फलसाधकत्व कर्मज्ञानादिकलेभ्यः पार्थक्येन मोक्षसाधकत्वं,
तथा सर्वात्मभाववद्भक्तप्रज्ञाया भगवल्लीलासाधकत्वं, न तु स्वका-
मनासाधकत्वम् । अतः सर्वात्मभावस्य भगवल्लीलासाधकत्वं, न तु
मोक्षसाधकत्वम् । अत्र व्यासः स्वानुभवमेव प्रमाणयति । इष्टश्च ।
एतादृशभक्तस्य स्वरूपानुभवातिरिक्तफलाभावोऽस्माभिरेव धर्मग-
त्तादौ इष्टः । अत्र शब्दाऽपि प्रमाणमित्याह । तदुक्तम् । अह भक्तपरा-
धीन इत्यारभ्य, वशे कुर्यन्ति मां भक्त्यति भगवतोक्तमित्यर्थः ॥५०॥

न सामान्यादप्युपलब्धेऽन्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥५१॥

ननु सर्वात्मभावंतिरूपकसनत्कुमारतारदसंघादप्रपाठके तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीत्युक्त्या सर्वात्मभाववद्भक्तस्याप्यन्यकामता इत्यत इत्याशङ्क्याह । न । तर्हि कथमेवमुक्तं तत्राह । सामान्यादप्युपलब्धेः । तत्समानधर्मसम्बन्धादपि भूतो तत्प्रयोग उपलभ्यते बहुशः । प्रकृतेऽपि विविधसुत्रप्रधानाल्लोकानां भगवत्सम्बन्धिसर्वसुखेषु कामचारो भवतीत्यभिप्रायेण तयोन्नयने । ननु यथाधुतार्थः किमर्थं त्यज्यत इत्याशङ्क्याह । मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः । यथा, न पश्यो मृत्युं पश्यतीति तादृशभाववतो मृत्युनिषेधः कियते तथा भगवत्स्वरूपातिरिक्तलोकान्तरसम्बन्धोऽपि न सम्भवतीत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अत्र हेतुवन्तरमाह ।

परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वास्त्रनुबन्धः ॥५२॥

शब्दस्य आत्मन एवेदं सर्वमितिपूर्वोक्तश्रुतिवाक्यस्य, परेण, सर्वमाप्नोति सर्वंश इति वाक्येन ताद्विध्यम् एकरूपत्वमस्तीति, न लोकान्तरसम्बन्धो वक्तुं यत्रय इत्यर्थः । नन्वात्मन एवेदं सर्वमित्युक्तमेव, पुनः सर्वमाप्नोतीति किमर्थमुक्तं, तत्र हेतुमाह । तुः शङ्कानिरासे । हेतूनां याद्दृश्ये दार्ढ्यं भवतीति पुनरनुबन्धः कृत इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

एक आत्मनः शरीरे भावात् ॥ ५३ ॥

अत्र एवैके शास्त्रिन आत्मनो भगवतो भक्तशरीरे भावादाविर्भावात् तेन सह कामोपभोगनिरूपिकां, सोऽभुने सर्वान् कामानितिभ्रुति पठन्तीत्यर्थः ॥ ५३ ॥

व्यतिरेकस्तद्भावाभावात् तूपलब्धवत् ॥ ५४ ॥

ज्ञानिनां हृदये परमव्योमाविर्भाषस्य व्यतिरेकः । कुतः ? न-
ज्ञायामावित्वात् । वरणाभावेन भगवद्भावस्याभावात् । ननु भ-
गवतो ज्ञानापिपत्त्ववदाविर्भाषोऽप्यस्तु तत्राह । न तूपलब्धवत् ।

उपलब्धिर्ज्ञाने यथा साधनसाध्यं तद्वद् भगवद्दर्शनां विना हृदये परमव्योमाविर्भावमायेन भगवदाविर्भावो न भवतीत्यर्थः । तस्य साधनान्तरासाध्यत्वात् ॥ ५४ ॥

तत्र निदर्शनमाह ।

अङ्गाववद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ॥ ५५ ॥

हि यतः प्रतिवेदम् अङ्गाववद्धा ऋत्विजो ह्यौत्रोद्गात्रादिप्रतिवेदनियतकर्मकरणार्थमववद्धा हृना यजमानेन ते यथा सर्वशास्त्रीयकर्मकरणासमथा अपि तत्राधिकाराभावात् सर्वशाखासु न प्रभवन्ति, तथात्र भगवत्स्तादृशवर्णनाभावाज्ज्ञानिनां हृदि परमव्योमाविर्भावो न भवतीत्यर्थः ॥ ५५ ॥

ननु केषांचित् कर्मज्ञाननिष्ठानामपि कृपया भक्तिमार्गे वर्णं दृश्यत इति ऋत्विग्दृष्टान्तवैषम्यमित्याशङ्क्याह ।

मन्त्रादिवद्धाऽविरोधः ॥ ५६ ॥

यथैक एव कश्चिन्मन्त्रोऽनेककर्मसु विनियुज्यते, कश्चिद् द्वयोः, कश्चिदेकत्रैव, तथा शास्त्रे विधानात् । एवं भगवदिच्छया जीवोऽपि कश्चित् कर्मनिष्ठां प्राप्य वर्णेन भक्तिनिष्ठां प्राप्नोति, कश्चित् ज्ञाननिष्ठा-मेव प्राप्य, कश्चित् प्रथमत एव भक्तौ त्रियत इति विरोधो नेत्यर्थः ॥ ५६ ॥

ननु लिङ्गभूयस्त्वादितिसूत्रे सर्वोत्तमभावस्य सर्वतोऽधिकत्वं याद्विरूपितं, तन्नोपपद्यते । सर्वोत्तमभाववद्भक्ते यथा सर्वत्र भगवद्भाष उक्तस्तथा लौकिकनायकस्यापि, सा सा सा जगति सकल इत्यादिषु सर्वत्र नायिकाभानदर्शनादतो लौकिकरसतुल्यत्वात्तस्य सर्वोत्कृष्टत्वमित्याशङ्क्याह ।

भूमनः क्रतुवज्ज्यायत्वं तथा हि दर्शयति ॥ ५७ ॥

भूमनः सर्वोत्तमभावस्य ज्यायस्यं सर्वोत्कृष्टत्वं ज्ञेयम् । न-
चोक्तं लौकिकरसतुल्यत्वं द्वेषः । क्रतुर्वादिनि । यथा दर्शपूर्णमासा-
दियागेषु दोहनाभिश्चयनादिकर्मणां लौकिककर्मतुल्येषु न लौकि-
कत्वम् अलौकिकप्रमाणैकत्वमाधिगम्यत्यात् । तथास्यापि भावस्य
तथात्वं ज्ञेयम् । तन्नोपपत्तिमाह । तथाहीत्यादि । तथाहि, भा-

त्मनः प्राणा इत्यादिभ्रुतिः सर्वात्मभाववतः सर्वे भगवत एवेति व-
शयति । लौकिकनायकप्राणानां तु तत्त्वजन्यत्वान्न सर्वात्मभाव-
वद्भक्तप्राणादितौल्यम् । अतोऽस्य सर्वतो ज्यायस्त्वे कोऽपि दोषो न
शङ्क्यः । इदं भक्त्यादीनामप्युपलक्षणम् । तेषामपि प्रतीत्या लौकिक-
क्रियारूपत्वेऽपि भगवद्विषयत्वाद्लौकिकप्रमाणबोधितत्वाद्यालौकिक-
त्वमेवेति ज्ञेयम् ॥ ५७ ॥

एवं सर्वात्मभावस्वरूपं विचार्य प्रकान्त उपासनानिर्णय उ-
पसंहारे निरूपयति ।

नाना शब्दादिभेदात् ॥ ५८ ॥

सर्वेषु श्रीरामाद्यवतारेषु नानैवोपासना कार्या, न तु सर्वा-
वतारविशिष्टस्यैकस्य ब्रह्मणः । तत्त्वस्वरूपसम्यग्निशब्दानां मन्त्राणां
विधायकशब्दानाम् आदिपदादाकारचरित्राणां च भेदादित्यर्थः ॥ ५८ ॥

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ५९ ॥

पार्थक्येन कर्तव्यानामुपासनानां विकल्पो, न त्वग्निहोत्रद-
शंपूर्णमासादिवत् समुच्चयः । कुतः । अविशिष्टफलत्वात् । एको-
पासनेनैव मोक्षात्मकफलसिद्धावन्योपासनस्याविशिष्टफलत्वात् ।
तेनापि मोक्षस्यैव सिद्धेः ॥ ५९ ॥

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्व-

हेत्वभावात् ॥ ६० ॥

यास्तु काम्योपासना भिन्नभिन्नफलिकान्ता यथाकामं समु-
च्चीयेन् । यस्य यत्फलकामना तेन तावत्युपासना कर्तव्या । पूर्व-
हेतोरविशिष्टफलत्वस्याभावात् फलगतविशेषस्य विद्यमानत्वात् ।
यत्र पुनरेकोपासनस्यैव स्वकामितानेकफलसाधकत्वं तत्र तेनैव
कार्यसिद्धौ, न वा उपासनानां समुच्चयो नास्तीत्यर्थः ॥ ६० ॥

अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥

एकफलसाधकानामुपासनानां भिन्नभिन्नफलत्वात्तानां
भिन्नाङ्गयुक्तानामङ्गेषु यथाश्रयभाव, यदङ्गं यत्राघात तदङ्गविशिष्टं

तद्देवोपासनं कार्यं, न त्वन्व्यत्रास्त्रातानामन्वत्रोपसंहारः कार्यः ॥ ६१ ॥
कुतः ?

शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥

तद्दङ्गानां तत्रैव शास्त्रादन्यत्रोपसंहारे प्रमाणाभावात् ॥ ६२ ॥

समाहारात् ॥ ६३ ॥

ज्ञानमार्गे सर्वावतारधर्माणां ब्रह्मणि समाहारात् सर्वधर्म-
विशिष्टप्रज्ञोपासनं कार्यम् । तद्ब्रह्मैवावताररूपमित्येकस्मिन्नवतारे-
ऽवतारान्तरधर्माणामप्युपसंहारे बाधक नास्तीत्यर्थः ॥ ६३ ॥

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ ६४ ॥

शेष्वयंवीर्यादिगुणानां सर्वावतारेषु साधारण्यं श्रूयत इत्येक-
स्मिन्नवतारे सर्वावतारधर्मोपसंहारो युक्त इत्यर्थः ॥ ६४ ॥

मन्वेवमुपासनं किं नित्यं ? न, किन्त्वैच्छिकमित्याह ।

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६५ ॥

एकस्मिन्नवतारे सर्वावतारयुक्तोपासनं न वा, तथा रुचिश्चे-
रकनेव्य, न तु नियमतः । तेषां रूपाणां नियततया तत्सहभावधय-
याभावात् ॥ ६५ ॥

दर्शनाच्च ॥ ६६ ॥

उपामनस्य फलं दर्शनम् । तत्तु स्वधर्मविशिष्टैकावतारस्य
भयति, न तु सर्वावतारधर्मविशिष्टस्य । अतो दर्शनादेनोभक्तिमार्गीयस्य
स्वधर्मविशिष्टैकावतारोपासनं युक्तमित्यर्थः । सर्वोपासनानां फलं
दर्शनामिति सूत्रवृत्ताभ्यन्ते तद्देवोक्तम् ॥ ६६ ॥

इति श्रीब्रह्मसूत्रवृत्तौ मरीचिकाध्यायां तृतीयाध्या-
यस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ ३ ॥

तीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

पुरुषार्थोऽतःशब्दादिति वादरायणः ॥ १ ॥

पुरुषार्थो भगवानेव । अतःशब्दाद्, अतः परं नान्यदणीयस्य
हीयतःपदघटितश्रुतिवाक्यादित्यर्थः ॥ १ ॥

अत्र कर्मवादी प्रत्यवतिष्ठते ।

शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथाऽन्येऽपि जैमिनिः ॥ २ ॥

विष्णोरिज्यत्वेन कर्मशेषत्वात् कर्माङ्गदेवतास्वरूपज्ञानं यागे
फलातिशयहेतुरिति पुरुषसम्बन्धव्यर्थवादरूपं वेदान्तेऽस्वात्मनिरूपण-
म् । यथाऽन्येषु द्रव्यगुणकर्मस्वर्यवादः । यस्य पर्णमयी जुहुर्भवती-
त्यादि द्रव्यनिरूपणार्थमर्थवादः । यदाङ्के चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृ-
ह्मके इति संस्कारेऽर्थवादः । यत्प्रयाजाऽनुयाजा इज्यन्त इत्यादि क-
र्मनिरूपणेऽर्थवादः । तद्वत् । अतो विष्णुस्तुतेरर्थवादरूपत्वेना-
ङ्गप्रशसाद्वारेण कर्मण एव प्रशंसारूपत्वात् कर्मण एव फलसाधक-
त्वं न भगवज्ज्ञानस्येत्यर्थः ॥ २ ॥

ननु तमेव विदित्वा मुनिर्भवतीत्यादिश्रुतौ ज्ञानवतः सर्वत्याग-
कथनात् पूर्वोक्तं न युक्तमित्याशङ्क्याह ।

आचारदर्शनात् ॥ ३ ॥

वशिष्टप्रभृतीनां ब्रह्मज्ञानिनामग्निहोत्राद्याचरणदर्शनान्न ज्ञान-
स्य कर्मबाधकत्वं सम्भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

तच्छ्रुतेः ॥ ४ ॥

जनकादीनां ब्रह्मविदां 'जनको ह वैदेहो बहुयक्षिणेन यज्ञेने-
जे' इत्यादिकर्मकरणनिरूपकश्रुतेर्हेतोरनं ज्ञानस्य कर्मबाधकत्वम् ॥४॥

समन्वारम्भणात् ॥ ५ ॥

तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते इति श्रुतौ ज्ञानकर्मणोः साहि-
त्येन फलारम्भकत्वदर्शनान्न पूर्वोक्तम् ॥ ५ ॥

तद्वतो विधानात् ॥ ६ ॥

वशिष्टो ब्रह्मेत्यनेन ज्ञानवतो ब्रह्मत्वेन वरणकथनाज्ज्ञानस्य कर्माधिकारमस्यादकत्वमेव । बाधकत्वं तु सुदूरनिरस्तम् ॥ ६ ॥

ननु यः हरेर्वेत्यादिश्रुत्या त्यागस्यापि विधानात् कर्मतरयाग-
योरैच्छको विकल्पोऽङ्गीकार्यो नाङ्गाङ्गिभाव इत्याशङ्काह ।

नियमाच्च ॥ ७ ॥

यावज्जीवाग्निहोत्रविधाननियमाद्, आश्विनं धूम्रललाममित्या-
दिश्रुतौ कर्माकरणे प्रायश्चित्तविधानाच्च कर्मकरणानियम एव ध्रु-
तेरभिमतो, न तु तत्त्याग इत्यर्थः । त्यागविधेः कर्माशक्तविषयकत्वं-
व्यवस्थापनीयमिति भावः । अतो ब्रह्मज्ञानस्य कर्मशेषत्वेन निरूप-
णात् कर्मैव फलमाश्नकत्वात् कर्तव्यं, न तु तत्त्यागं केवलज्ञानात्
फलं सिद्ध्यतीति जैर्मित्तमने प्राप्ते ॥ ७ ॥

उच्यते ।

अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ॥ ८ ॥

तुः पक्षव्यावर्तनाथः । स वा अयमात्मा सर्वस्य वशीत्यादि-
श्रुत्या भगवान् सर्वापेक्षयाऽधिक उपदिश्यतेऽतः कर्मसाध्यमपि न
वक्तुं शक्यम् । तदङ्गत्वं तु दूरपरास्तम् । अत्र विश्वामार्थमाचार्यैः
स्नानुभवं प्रमाणपति । वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् । एवं कर्मादिभ्य
आधिपत्येनैव तस्य भगवतो भक्तिमार्गस्य च तत्सम्यग्विस्वात्म-
भावस्य च दर्शनाद् अनुभवादित्यर्थः ॥ ८ ॥

आचारदर्शनादित्यस्योत्तरमाह ।

तुल्यं तु दर्शनम् ॥ ९ ॥

यथा जनकादीनां कर्मकरणाचारस्तथा शुक्रभरतादीनां कर्म-
त्यागाचारः । तथाचाचारदर्शनस्य तुल्यत्वान्न ज्ञानं कर्माङ्ग-
मित्यर्थः ॥ ९ ॥

ननु जनको ह धैरेह इति जनकस्य कर्मकरणनिरूपकश्रुति-
माहास्यात् कर्मकरणाचारदर्शनं त्यागाचारदर्शनादधिकबलमित्या-
शङ्काह ।

असार्त्रिकी ॥ १० ॥

ब्रह्मविदां सर्वेषामेव कर्मकरणनिरूपणाभावात् कुत्र चिज्जन-
कादौ कर्मकरणनिरूपिका श्रुतिरसार्त्रिकी । य एतद् स्म वै इति
कर्मत्यागानरूपिका श्रुतिर्दृश्यते । अतो न सर्वेषां कर्मकरणनियम
इत्यर्थः ॥ १० ॥

ननु तेषां ब्रह्मविदेष्वेऽप्येकेषां कर्मत्याग एकेषां कर्मकृतिरिति-
विभागे किं नियामकमित्याशङ्गाह ।

विभागः शतवत् ॥ ११ ॥

तत्रैतस्मानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्तीनिश्रुतेर्भग-
वदानन्दस्य सर्वत्र विद्यमानत्वेऽपि मानुषाद्यधिकारभेदेन तत्तदान-
न्ददानाद् यथा मानुषानन्दादारभ्याक्षरानन्दपर्यन्तं शनोत्तरमानन्दो-
त्कर्षरूपो विभाग उक्तस्तथा प्रकृतेऽपि येषु भगवदनुग्रहोत्कर्षेणा-
न्यभावरहित्वं सर्वथा लौकिकमादराहित्यं व्यसनावस्यति यावत्,
तेषु सर्वथा कर्मत्यागः । येषु भगवदनुग्रहस्य न्यूनत्वं, तेषु लौकि-
कभावमद्भावाद् व्यसनावस्थाया अस्मभ्येन कर्मत्यागांऽपि नास्तीति
विभाग उपपद्यत इति भावः । व्यसनावस्थायागेषु कर्मपरित्याग
इति तु भक्तिवर्द्धिन्यादिग्रन्थे निर्णीतम् । अप्र निर्गुणब्रह्मणो यद्ग-
णितानन्दत्वमुक्तं, तत्तु लयान्पूर्थानुभवमत्प्राय । यतः पुरुषार्थिका-
रनात्तद्वेदानन्दभागे तारतम्यं यत्संख्यया सूचितम् । ब्रह्मणि लये
तु भोक्तुरेवाभावात्तानन्दनारतम्यम् । अग्रं त्वातन्दमात्रावशेषात्
संख्या नास्ति । तर्हि पूर्णत्वं स्यादिति चेत्, पूर्णत्वस्यापि धर्मत्वेन
निर्द्धर्मके तदस्मभ्यात् । पूर्णत्वं तु मध्यमैकत्वात् पुरुषोत्तम एव ।
तस्य ब्रह्मानन्दापेक्षयाऽऽधिक्यं त्वचिन्यशङ्कयावसेषम् ॥ ११ ॥

तद्वतो विधानादित्यसोत्तरमाह ।

अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥

वेदान्ययनमात्रवतः कर्मपर्याप्तकारो, ननु ब्रह्मविदोऽपीत्यर्थः ॥ १२ ॥
यन्चोक्तमग्रिहोताद्विधवायकश्रुतिषु कर्मकरणनियमदर्शनं
तस्यागे याचकमिति, नियमाच्चंतिस्त्रेण, तथाह ।

नाविशेषात् ॥ १३ ॥

न कर्मणा न प्रजयेत्यादिश्रुतिषु मोक्षप्राप्तौ त्यागदर्शननियमा-
विशेषान्न कर्मनियमो बाधक इत्यर्थः ॥ १३ ॥

अथाग्रहेण, ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मा भवतीत्यत्र ब्रह्मिष्ठपदेन ब्रह्मज्ञान-
वानेवोच्यते, न वेदाध्ययनमात्रवानित्युच्येत, तत्रापि द्रूमः ।

स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४ ॥

दशंपूर्णमासावेतादृशौ यत्र ब्रह्मविदपि ब्रह्मत्वरूपार्तिविज्या-
धिकारीति दशंपूर्णमासस्तुतये, न तु तत्र तस्याधिकारोऽभिप्रेतः ।
ब्रह्मज्ञाने कर्मापक्षयात्कर्पस्य पूर्वमुपपादितत्वात् ॥ १४ ॥

नन्वेव नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्द्धने नो कनीया-
गिनिश्रुत्या ब्रह्मविद्ः कर्मकरणे प्राप्तगुणदोषयोर्निषेधः क्रियते । तथा-
च तस्य कर्मकरणमावश्यकमित्याशङ्क्याह ।

कामकारेण चैके ॥ १५ ॥

कामकारेण परानुग्रहार्थमिच्छामात्रेण यत्करणां तेन प्राप्तगो-
गुणदोषयोर्निषेधार्थमिदं वाक्यमेके शास्त्रिनः पठन्ति । न त्वेतत्कथनेन
करणनियमप्रसक्तिरित्यर्थः । परानुग्रहार्थमिच्छामात्रेण यत्कर्मकरणं,
न तस्माद्गुणादोषयोः प्रसक्तिः । इदन्तु, पृथग्यप्रतिषेधः फलमि-
त्यनेन पूर्वमुक्तम् । तादृशकर्मणो भक्तित्वमेव, न कर्मत्वमित्यग्रे, स्तु-
तिमात्रमिति सूत्रे व्युत्पादायिष्यते । ब्रह्मविदो हि यज्ञाद्भद्रवानां भगव-
द्भक्तस्य भ्रात्वा यजनं कुर्वन्तीति, न तत् कर्मरूपं भवति । भूतभा-
वोद्भवकरो विभक्तः कर्मसंज्ञित इति सन्दर्भोक्तकर्मलक्षणव्याप्तेः ।
अत एव सन्दर्भेऽप्युक्तं, तदीयाराधनं तु गुणा एवेति । तस्मात् क-
र्मत्वाभावादेव कर्मसम्यन्धिगुणदोषयोरप्राप्तिः । किन्तु भगवदीपा-
राधनरूपा भक्तिरेव सेति श्रेयम् ॥ १५ ॥

उपमर्द्दं च ॥ १६ ॥

एके शास्त्रिनस्तत्र केन कं पश्येदित्यादिनाऽद्यप्यहमब्रह्मज्ञाने
कर्मतदधिकारादीनामुपमर्द्दं च पठन्तीति ज्ञानस्य कर्मोद्भवं सुदूर-

निरस्तं वेदितव्यम् । अखण्डब्रह्मभानं तु ब्रह्मेवेव, नत्विदं ब्रह्मेने
सखण्डम् । तत्रोद्देश्यत्वेन प्रपञ्चस्यापि भागात् सखण्डत्वम् ॥ १६ ॥

ऊर्ध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ ॥

यद्दहरेव विरजंत तद्दहरेव प्रवजेदिति श्रुत्या प्रव्रजणविधाना-
दूर्ध्वरेतःसु सन्न्यासिषु कर्माभावोऽङ्गीकार्य इति कर्मशेषत्व ज्ञाने न
सम्भवति । नन्वेवमग्निहोत्रादिकर्मशेषत्वाभावेऽपि ज्ञाने सन्न्यासा-
धर्मीणकर्मशेषत्वमस्त्वित्याशङ्क्याह । शब्दे हि । ज्ञानस्वरूपं च श-
ब्दैकगम्य, न युक्तिगम्यम् । श्रुतौ तु तमेवं विद्वानमृतो भवतीति
ज्ञानस्य मोक्ष एव फल ध्रुयते । अतो न सन्न्यासाधर्मीणकर्मशेषत्व-
मपीत्यर्थः । ननु ज्ञानेनैव मोक्षे सन्न्यासवैयर्थ्यमिति चेद्, ब्रह्मवि-
द्व्यतिरिक्तसङ्गस्य भगवद्भावविस्मारकत्वेन त्यागस्य भगवद्भावपोष-
कत्वेनोपयोगात् फलोपकार्यन्तरद्धान्तःकरणशुद्धिसम्पादकत्वाच्च ॥ १७ ॥

अत्र पूर्वपक्षमाह ।

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥

किं प्रजया करिष्याम इत्यादिश्रुतौ ब्रह्मसिद्धिं विना प्रजादिम-
र्षपदार्यानां वैयर्थ्यकथनात् संकलश्रुतिभिर्मोक्ष एव फलत्वेन परा-
मृश्यते । तं परामर्शं कर्मस्वातन्त्र्यवादी जैमिनिरपवदति वाचत इ-
त्यर्थः । यतो, वीरहा वा एव देवानामिति श्रुत्या कर्मत्यागस्य निन्दि-
तत्वेन प्रव्रजणनिरूपकश्रुतेरन्धपङ्गवादिविषयकत्वं मनुते । तथा
सिद्धस्वरूपब्रह्मनिरूपणश्रुतिषु ब्रह्मज्ञानस्याविधेयत्वेन तदचोदनापी
फलत्वेन मोक्षपरामर्शमपवदतीत्यर्थः । अत्र जैमिनिसम्मत्या विधि-
सम्बन्धेन च कर्मचाऽनुष्ठेयं, न तु मोक्षसाधनत्वेन तत्यागादिक-
मिति प्राप्ते ॥ १८ ॥

उच्यते ।

अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९ ॥

जैमिनेर्गुरुर्वादरायणोऽनुष्ठेयं कर्मापवदतीति सम्यग् १ः । कुत ।
साम्यश्रुतेः । यथा, वीरहेति श्रुत्या कर्मत्यागकर्तुं निन्दा ध्रुयते, एव
भगवद्भानराहित्यापि निन्दा, भासुर्यां नामेति श्रुत्योच्यते । वस्तु-

तस्तु, तमेतं वेदानुवचनेनेतिश्रुत्या कर्मणां ज्ञानसापेक्षनोक्तेस्तेषां ज्ञान-
साध्यं तच्छेषित्वं च दूरापास्तमिति मन्तव्यम् ॥ १९ ॥

एवं सति पूर्वकाण्डवैयर्थ्यमायातीत्याशङ्काह ।

विधिर्वा धारणवत् ॥ २० ॥

कर्मणां विधिर्भक्तिसाधनत्वेनैव कर्मानुष्ठयमितिनात्पर्येणोच्य-
ते । धारणवत् । यथा योगशास्त्रे समाधिसिद्धयर्थं मानस्य मूर्धेर्धारणं
साधनत्वेन विधीयते तद्वत् । समाधिसिद्धौ तु, ततः किञ्चन न स्मरे-
दित्यादिवाक्येषु यथा धारणात्यागस्तथा भक्तिसिद्धौ तु कर्मणां
त्याग इति भावः ॥ २० ॥

स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् ॥ २१ ॥

नन्वेव नित्यो महिमा प्राह्वणस्य न कर्मणा वर्द्धने नो कर्माणा-
नितिश्रुत्या ज्ञानिति विहितनिषिद्धकर्मणोः फलजनकत्वेन साध्यमु-
क्तमिति ज्ञानस्य कर्मशेषत्वं नास्तीति यदुक्तं, तत्रापपद्यते । यत इयं
धुरिर्ज्ञानस्य स्तुतिमात्रम् । किञ्चानया श्रुत्या ज्ञानिनोऽपि कर्मोपादा-
नात् कर्मकृनिस्वीकारात् । यदि ज्ञानिनां कर्मकरणं न स्यात् तदा
तत्कृतगुणदोषाप्राप्त्या निषेधोऽनुपपन्नः स्यात् । प्राप्तिपूर्वकत्वाश्रये-
धस्य । मात्रपदेन यत्किञ्चिद्गुणदोषसम्बन्धस्तेषामस्येवेति सूचित-
म् । तथाच ज्ञानिनोऽपि कर्मकरणप्रसक्त्या कर्मशेषत्वं ज्ञानस्याया-
तीति चेन्नैव द्वयः । ज्ञानिनः कर्मफलसम्बन्धस्यापूर्वत्वादन्यतः प्रा-
प्यभावाद् विधेयत्वमेव, न तु स्तुत्यर्थं तत्कीर्तनम् । नच निषेधस्य
प्राप्तिपूर्वकत्वनियमः । सूर्ये तमःकार्याभाव इत्युक्त्या तमकार्यप्रा-
प्तियोगात्प्रसक्त्यात् । ननु लोकरूपप्रहार्यं तवामपि कर्मकरणां, तन्नि-
र्धारणानियम इत्यत्राक्तं, तत्कथमुक्तं ज्ञानिनां कर्मकरणाप्रसक्तिरिति ।
उच्यते । तादृशरीत्या यत् कर्मकरणं, तद् भक्तिरूपमेव । अत एव
तत्राक्तम्, अप्रतिषन्धः फलमिति । तस्माद् भगवदिच्छया ज्ञानिनां
कृतस्य कर्मणो भगवद्भिषेवार्थकरणेन भक्तिरूपत्वेन निष्यधीगतया
कृतत्वेन कर्मत्यागायाद् देवानां भगवद्दीपत्वेन भजनात् सभ्यगंवाकं
ज्ञानिनः कर्मकरणाप्रसक्तिरिति ॥ २१ ॥

पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात् ॥ २२ ॥

ननु ब्रह्मविद्यानिरूपकाणां, भृगुर्वै चारुणिरित्युपाख्यानानां; परिप्लवे शंसतीतिश्रुत्या कर्माङ्गशंसनशेषत्वमुच्यते । शंसने च शब्दमात्रप्राधान्येन तदर्थस्य मन्त्रार्थवदप्रयोजकत्वात् कथं ज्ञानस्य कर्मप्राधान्यमिति चेन्न । कर्मापेक्षया ज्ञानस्य विशंपित्वाद् विशिष्टतया कथनान्न ज्ञानस्य कर्मशेषत्वमित्यर्थः । नच ज्ञानस्य विशिष्टत्वेन कथनमाख्यानंश्वेति शङ्काम् । आख्यानातिरिक्तश्रुतौ, ब्रह्मविद्यामोनि परमित्यादौ ज्ञानोत्कर्षकथनात् ॥ २२ ॥

नन्वेवमाख्यातश्रुतीनां विद्याप्रतिपादकत्वं न स्यादित्याशङ्काह ।

तथा चैकवाक्यतोपबन्धात् ॥ २३ ॥

यथा कंचलश्रुतीनां विद्याप्रतिपादकत्वं, तथैवाख्यातश्रुतीनामित्यर्थः । नह्याख्यातानिरूपणस्य कोपयोगस्तत्राह । एकवाक्यतोपबन्धात् । आचार्यवान् पुरुषो वेदेतिभुक्तैकवाक्यताज्ञानार्थमुपाख्यानरीत्या गुरुशिष्यकथापबन्धात् । तथाच विद्याया माहात्म्यनिरूपणार्थमाख्यानपूर्वक निरूपणमित्यर्थः ॥ २३ ॥

पुरुषार्थोऽतःशब्दादित्यारभ्य ज्ञानस्य कर्मानपेक्षत्वं फलसाधने उक्तमिति तत्रैवोपपत्त्यन्नरमाह ।

अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २४ ॥

यतो ज्ञानी ज्ञानेन स्वयं यज्ञात्मको जानोऽत एव जगमयोऽग्निहोत्रेऽग्नीन्धनाद्यनपेक्षोक्ता, तस्यैवं विदुषो यजमानस्येत्यादितैत्तिरीयकश्रुतौ ॥ २४ ॥

नन्वेवं कर्मकाण्डत्रैयर्थ्यमित्याशङ्का कर्मणां ज्ञाने फलोपकारित्वाभावेऽपि स्वरूपोपकारित्वमस्त्येवेत्याह ।

सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वत् ॥ २५ ॥

सर्वेषां कर्मज्ञानभक्तीनां पुरुषोत्तमज्ञानेऽपेक्षाऽस्ति । अन्यथा यज्ञादिनिरूपकश्रुतिवैयर्थ्यं स्यात् । अत एतन्निर्णये सैव श्रुतिः प्रमाणमित्यर्थः । ननु यज्ञादिविधायकश्रुतियलात् कर्मणामेव ज्ञानद्वारा फलसाधकत्वमस्त्वित्याशङ्कां ह्येतेन निरस्यति । अभवत् । यथा खेपफलसाधकदेशव्ययधायकदेशानि क्रमेऽभवस्य साधनत्वं, न तु

तद्देशस्वितफलात्तावपि । तथा कर्मणां ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकान्तःकरणदांपनिरास उपयोगो, न तु ज्ञानफलसिद्धावपीत्यर्थः ॥ २५ ॥

ननु तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त इत्यादिना समादीनामेव ज्ञानसाधनत्वमुच्यते, न तु यज्ञादेरित्याशङ्क्याह ।

शमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया
तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् ॥ २६ ॥

आत्मन्येवात्मानं पश्येदिति ज्ञानमार्गीयज्ञानाद्गतया शमदमादिर्विधेर्हेतोरज्ञानी शमदमाद्युपेतः स्यात् । ज्ञानमार्गं तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् । अन्यथा ज्ञानमवकीर्येत । अतस्तस्मादेवंविदिति श्रुती शमदमादीनामुक्तिः । कर्मणां तु बहिरङ्गत्वादनुक्तिरिति हेतुम् । भक्तिमार्गं तु खन एव शमदमादयो भवन्ति, तथापि ज्ञानमार्गं तेषामवश्यकत्वाज्ज्ञानी तद्युक्तः स्यादेवेत्यर्थः ॥ २६ ॥

ननु समादीनां सत्त्वशुद्धार्थमपेक्षणात् तत्र चाहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिरिति श्रुत्याऽऽहारशुद्धेरन्तरङ्गसाधनत्वात् तद्विरुद्धसर्वाप्रमक्षणस्य, चाक्रापणे छान्दोग्योपनिषत्सु श्रवणात् सत्त्वशुद्धेर्ज्ञानस्यान्तरङ्गसाधनत्वमित्याशङ्क्य सर्वान्नानुमतिश्रुतिव्यवस्थामाह ।

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् ॥ २७ ॥

आहारशुद्धौ लभ्येन प्राणात्यये प्राप्ते सर्वान्नानुमतिः श्रूयते, न त्वाहारसुलभत्वे । यतश्छान्दोग्योपनिषत्सु चाक्रापणे तथा दर्शनादित्यर्थः । एवञ्च ज्ञानिनांऽप्यनापदि विहितस्यागश्चित्तमालिन्धं जनयतीति सत्त्वशोधकशमादिकमवश्यमनुष्ठातव्यमित्यर्थः ॥ २७ ॥

अवाधाच्च ॥ २८ ॥

आपदि सर्वान्नभक्षणेन चित्तशोषासम्भवाज्ज्ञाने बाधाभावाच्च न दोष इत्यर्थः ॥ २८ ॥

अपि स्मर्यते ॥ २९ ॥

आपद्यपिदूषोऽपि दुष्टान्नभक्षणां पापामाघो, जीवित्वात्ययमापन्न इत्यादिना स्मर्यते यत्र तत्र विदुषस्तत्पान्नभक्षणे दोषामाघे किं

वक्तव्यमित्यर्थः । अतस्तस्य ज्ञानाग्निरेव दोषसत्त्वेऽपि नाशकोऽस्ती-
तिभावः ॥ २९ ॥

शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३० ॥

यतो ज्ञानिनो ज्ञानाग्निरेव सर्वकर्मदहनसमर्थोऽनस्तस्य पूर्णद-
शायां यद्येष्टाचरणेऽपि न दोषः । परं तु साधनदशायां कामनिवर्तकः
शब्द, एवंविच्छान्तो दान्त इत्यादिरूपः ध्रूयते । अतः साधनदशायां
यमदमाद्यनापदि शिष्टाश्रमक्षणं सर्वथा-तेनानुष्ठेयमितिभावः ॥ ३० ॥

ननु ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणीतिस्मृत्या ज्ञानस्य सर्वकर्मनाशक-
त्वकथनाज्जातज्ञानस्याश्रमकर्माणि न कर्तव्यानीत्याशङ्क्याह ।

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३१ ॥

यथाऽनापदि शिष्टाश्रमक्षणमेव कर्तव्यं, तथा विहितत्वादा-
श्रमकर्मापि कर्तव्यमित्यर्थः । अन्यथा विहितत्यागजनितदूपणे चि-
त्तमालिन्यं स्यादितिभावः ॥ ३१ ॥

ननु कृतस्यापि कर्मणो ज्ञानेन नाशात् किमर्थमपार्यकर्म ज्ञा-
निना कर्तव्यमित्याशङ्क्याह ।

सहकारित्वेन च ॥ ३२ ॥

यमदमादीनां ज्ञानान्तरङ्गसाधनानां सहकारीण्याश्रमकर्मा-
णि । अत आश्रमकर्मरहितैः यमदमादिभिर्ज्ञानं स्थिरीकर्तुमशक्यम-
तस्तान्यपि कर्तव्यानीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

एष ज्ञानमार्गीयाणां ज्ञानस्वर्यसाधनान्युक्त्वा भक्तिमार्गीयाणां
भक्तिसाधनानि भवणादीन्यवश्यकर्तव्यानीत्याह ।

सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात् ॥ ३३ ॥

यद्यपि भक्तानां भवणकीर्तनादीनि कर्तव्यान्वेव, तथापि क-
र्णाश्रमधर्मोदिसाधनानां भवणादीनां च युगपदुपस्थितौ सर्वथापि
त एव भवणादय एव कर्तव्याः । नानुध्यायेद् बहुन् एवन्दान्, अन्या
याचो विमुञ्चयेतिलिङ्गात् । नृपवन्ति गायन्तीत्यादिस्मृतिलिङ्गा-
रुषेत्यर्थः ॥ ३३ ॥

अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३४ ॥

युगपदुपस्थितौ प्राधान्येन भगवद्धर्मा एव कर्तव्या इत्यत्र ग-
मनान्तरमुच्यते । यतः, सर्वे पाप्मानं तरतीत्यादिश्रुतिः कर्माकर-
णजदोषैर्भक्तस्यानभिभवं दर्शयतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ॥ ३५ ॥

भगवद्धर्मैभ्य आश्रमधर्मा न्यूना इत्यल्पमुच्यते । अपि-तु
तद्दृष्टेः, तस्मिन् भगवति दृष्टिरन्यभावराहित्यपूर्वकं भगवद्भावो
व्यसनावस्थेति यावत् सा विद्यते यस्य तस्य वर्णाश्रमधर्मा अन्तरा
फलप्राप्तौ बाधका इत्यर्थः । व्यसनावस्थापन्नस्य भक्तस्य निरन्तरं
भगवद्भावनायुक्तत्वेन भगवद्धर्मकर्मकरणयोर्युगपत्स्थित्यसम्भवाद्
यौगपद्ये कर्मणां त्याग आवश्यकः । अत एव तादृशव्यसनावस्था-
पन्ना भक्ता निरपेक्षा इत्युच्यन्ते । तानुद्दिश्यैव, भद्रको वाऽन-
पक्षकः सल्लिङ्गनाश्रमांस्त्यक्त्वेति भगवतोकम् । सापेक्षा अपि
भक्ता द्विविधाः, स्वार्थे फलापेक्षा लोकसंग्रहापेक्षाश्च । व्यसनद-
शापन्नानां स्वार्थापेक्षा नास्त्येव । लोके विषमदृष्टेरभावाल्लोकसंग्र-
हापेक्षापि नास्ति । अतस्तेषां सर्वथा निरपेक्षत्वम् ॥ ३५ ॥

अपि स्मर्यते ॥ ३६ ॥

भविष्यद्देनाश्रमधर्माणामन्तरायत्वे किं धार्यं, यतो ज्ञाना-
न्तरङ्गसाधनानां वैराग्यादीनामप्यन्तरायत्वं न ज्ञानं न च वैराग्य-
मित्यादिना स्मर्यते ॥ ३६ ॥

ज्ञानादिभ्यो भक्तेः साधनत उत्कण्ठमुक्त्या फलतोऽ-
प्युत्कर्षेमाह ।

विशेषानुग्रहश्च ॥ ३७ ॥

ज्ञानपेक्षया भक्तेः विशेषानुग्रहः, महं भक्तपराधीन इत्यादिना
स्मर्यते ॥ ३७ ॥

भक्त्युत्कर्षकपणे फलिताद्यंमाह ।

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३८ ॥

भगवः पूर्वोक्तोदाहृतश्रुतिभ्य इतरद् मुक्तेरपि भक्तिमार्गं तदी-
यात्वमेव ज्ञायः । हेत्वन्तरमप्याह । लिङ्गाच्चेति । मुक्तानां देहेन्द्रिया-
द्यभावेन केवलमात्मस्वरूपेणैव ब्रह्मानन्दानुभवः । भक्तानां त्व-
लौकिकदेहेन्द्रियादिभिः सर्वोत्कृष्टभजनानन्दानुभव इति तदीयात्वमे-
व सर्वोत्कृष्टमित्यर्थः ॥ ३८ ॥

तनु भक्तिमार्गस्यापि मोक्षसाधनत्वेन तत्र तदीयात्वस्य सा-
धनोत्कृष्टाद्यस्वरूपत्वेन मोक्षान्तरङ्गसाधनत्वमेव । एवञ्च तदीयात्वं न
सर्वोत्कृष्टमित्याशङ्क्याह ।

तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात्-
द्वेषाभावेभ्यः ॥ ३९ ॥

तद्भूतस्य पुष्टिमात्रे तदीयात्वं प्राप्तस्य जैमिनेरप्यतद्भावस्त-
द्भावसाहित्यं न कदाचिदपि । इदमपि कर्ममार्गनिरूपकत्वेन भ-
क्तिसम्बन्धाभावसूचनायै । जैमिनेर्ग्रहणम् । एवञ्चान्यस्य भक्तिलेश-
घतः का घाता, यदि भगवत्कृपया जैमिनेरपि तदीयात्वं स्यात् तद्भा-
वांतरोधानं कदापि न भवतीति, न तदीयात्वस्य मोक्षसाधनत्वश-
ङ्कालेशोऽपीत्यर्थः । तत्र नियमादयो हेतवः । सद्य पर्यन्ति सूरस्य
इति सदापदेश्या भक्तानां भगवद्दर्शनं नित्यमेवेति नियम उक्तः ।
सोऽद्युते इति ध्रुव्या मुक्तस्य ब्रह्मस्वरूपानुभव उच्यते । स च वर-
णैकसाध्य इति तदीयात्वस्य फलरूपत्वात् साधनरूपाभावउक्तः ।
फलं हि साधनानुत्तमे भवति । तदीयात्वापेक्षयान्यस्योत्कृष्टस्याभा-
वात्पि न तदीयात्वस्य निर्विशेषमोक्षफलकत्वमित्यर्थः ॥ ३९ ॥

तनु ध्रुवादिभक्तानां ध्रुवादिलोकात्मवन्धिभोगस्य भगवदी-
यात्वस्य फलं ब्रह्मादिलोकाधिकार एवेत्याशङ्क्याह ।

न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात् ॥४०॥

भगवदीयात्वस्य भगवतः अधिकारिकफलं न ददाति । कुतः ।
आप्रश्नभुवताऽंशः पुनरागमिनोऽङ्गुनेति स्मृतिप्राप्तयेन तत्र पतननि-
रूपणम् । किञ्च तादृशभक्तस्य निरन्तर भांकरूपानुभवेनाकाङ्क्षाया
अप्यभावेन तादृशफलस्यायोगाद् सम्बन्धादपि न ददनीत्यर्थः ।

ध्रुवादीनां तु कार्यविशेषार्थं तद्विच्छानुरोधेन च दानं, नैतावता स-
धैभक्तैभ्यस्तदानमिति नियमः ॥ ४० ॥

उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् ॥ ४१ ॥

एके भक्ता आधिकारिकफले पतनमात्रे न दोषः, किन्तुपपूर्व-
पतनं भक्तिसम्बन्धाभावादिनि वर्तन्ति । परमप्राधिकारसमाप्ती भग-
वदनुग्रहाशाप सम्भवति । मुक्तौ तु तदसम्बन्धान्महापतनमेव सेति
भावः । एवं मुक्तिस्वरूपं निरूप्य भक्तिमार्गोत्कर्षार्थमाह । भावमश-
नवत् । भक्तिमार्गे तु साक्षात्प्रभुसम्बन्धाभावेऽपि भगवदानन्दभोगव-
न्मन्यते । ननु साक्षाद्भगवत्स्वरूपानुभवो जीवस्य न सम्भवतीत्याश-
ङ्गाह । तदुक्तम् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान्, अथ ब्रह्म समश्नुते
इत्यादिश्रुतिषु तद्योक्तमित्यर्थः ॥ ४१ ॥

अनूत्कृष्टभगवद्भावे भगवत्स्वरूपानुभवे वा सम्पन्ने गृहत्याग-
कर्तव्या न वेति संशये फलस्य सिद्धत्वात् कर्तव्यो गृहत्याग इति
प्राप्ते, उच्यते ।

बहिस्तूमयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४२ ॥

उभयथापि भगवद्भावेनात्र स्वरूपानुभवे वा गृहाद् बहिर्गतं
त्यागः कर्तव्यः । त्वं तु सर्वं परित्यज्येतिस्मृतेदस्त्वधिपुरादीनां तथे-
वाचाराचस्यर्थः ॥ ४२ ॥

नन्यथ पुष्टिमार्गीयफलस्य त्यागात्मकसाधनजन्यत्वमावाप्ती-
त्यापद्गाह ।

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्वेयः ॥ ४३ ॥

पुष्टिमकस्य स्वामिनो भगवत एव फलश्रुतं साधनावेत वि-
हितत्वेन च त्यागः कर्तव्यः । साधनदशायां गृहादीनां भगवद्भा-
वाद्यक्त्यभावेनाप्यौसेनां त्यागो भवतीति ज्ञेयम् । अत्रैर्विज्जारवता-
स्येत भक्तिमार्गमिदंनतरयात् नप्राप्तोक्तम् ॥ ४३ ॥

आर्विज्यमित्याहुलोमिस्तस्मै हि परिक्राम्यते ॥ ४४ ॥

आहुलोमिरावाप्यस्तु जीयानां भगवत्प्रीत्यर्थमेव प्रकटितत्वेन

लीलोपयोगस्य तेषां त्यागं विनाऽसम्भवाद् भक्तस्य सर्वत्यागपूर्वकं
यद्भगवन्निकटगमनं तद्दार्ढ्यं च ज्यम् श्रुत्वैककर्मैव मनुते । यथा श्रु-
त्वित्वां कर्मणि प्रयासो यजमानकार्यार्थं तथाऽत्रापि भगवल्लीलास-
पादनार्थमेव तेषां त्यागादिकमित्यर्थः । भक्तानाम् श्रुत्वैकस्वरूप-
णस्य तात्पर्यान्तरमाह । तस्मै हि परिकीयते । तस्मै यजमानाय स्व-
कार्यकारणार्थम् श्रुत्वैक परिकीयते धरणेन स्वीक्रियते इत्यर्थः ।
एवं प्रकृते स्वीयतल्लीलासम्पादनार्थं कृता भक्तास्तल्लीलानुभववि-
रोधिगृहादिकं त्यक्त्वा भगवन्निकटं गच्छन्तीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

श्रुतेश्च ॥ ४५ ॥

भक्तिरस्य भजनमित्यादिश्रुतिरूपप्रमाणादप्ययं सिद्धान्तो
द्वेषः ॥ ४५ ॥

ननु धरणश्रुतिभंगवत्प्राप्ता धरणातिरिक्तसाधनान्तरे निषेध-
नि । तस्मादेवंविदित्यादिश्रुतिस्तु साधनान्तराणि निरूपयति । एवं
श्रुतिविप्रतिषेधे प्राप्ते मर्यादापुष्टिभेदेन तयोर्व्यवस्थामाह ।

सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो वि-
ध्यादिवत् ॥ ४६ ॥

जीवानां भगवदङ्गीकारो मर्यादापुष्टिभेदेन द्विधा । तत्र श्रुतौ
शमदमादिसहकार्यन्तरविधिर्मर्यादापक्षेणोच्यते । पुष्टिमार्गे तु धर-
णातिरिक्तसाधनानपेक्षणात् तद्वतो भगवद्विषयकपरमस्नेहवतस्तृ-
तीय साधनं मानसिकम् । कायिकवाचनिकमानसिकभेदेन त्रिविध-
साधनेषु मानसिकस्याऽवर्हितत्वात् तद्वहणम् । तथाच तादृशस्य भ-
क्तस्य मानसिकसाधनमपि विध्यादिवज्ज्ञेयम् । यथा स्नेहवतो भक्त-
स्य भगवत्कार्ये प्रवृत्तौ विधिरर्थवादो वाऽप्रयोजकः । तस्य स्वत एव
प्रवृत्तिसम्भवात् । तथा मनसैवाप्तभ्यामनिधुनिर्बोधितं मानसिकं सा-
धनं भगवद्भावाप्रयोजकमित्यर्थः । भगवदङ्गीकारयत्नेन तस्य स्वत एव
प्राप्तिसम्भवात् । भगवति भगोनिवेशस्तु भावस्थाभाष्यादेव, न तु
विधिबलेन । एवं मानसिकसाधनस्य पुष्ट्याप्रयोजकत्वकथनेन कायि-
कवाचनिकयोरप्रयोजकत्वमर्यादेव सिद्धम् ॥ ४६ ॥

ननु बहिस्तृभयधेत्वादिना पूष्णभावयुक्तस्य गृहत्यागावश्यं
कथ्यमुक्तम् । तच्छान्दोग्योपनिषदुक्तोपसंहारविरुद्धम् । तत्रान्ते,
कुटुम्बे शुची देशे स्वाध्यायमधीयान इति गृहस्वाध्यायस्यैव कथनादि-
त्याशङ्क्य तत्तात्पर्यमाह ।

कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४७ ॥

त्यागे चाद्भनसयोरेव भगवति धिनियोगः । गृहस्वाध्याये तु
कुटुम्बसाहित्येन सेवाकरणात् सर्वेन्द्रियाणां भगवद्विनियोगः, परि-
जनकृतार्थता चाधिका सम्पद्यत इति गृहिणोपसंहारः कृत इत्यर्थः ।
भयादासामार्गीयगृहिन्यवच्छेदार्थं तुः । पूर्वोक्तत्यागावश्यकत्वं तु व्य-
सनशशायामेव । तादृशाधिकारस्य दुर्लभत्वेन पूर्वं गृह एव स्थित्वा
भजनं कर्तव्यमित्यप्रोक्तम् । पूर्णाधिकाराभावे त्यागधर्माणामतिर्धा-
हात् कर्मत्यागेन विकर्मजदोषप्रसक्तेश्च ॥ ४७ ॥

किञ्च ।

मौनवदितरेषामप्युपदेशात् ॥ ४८ ॥

सन्न्यासिनो यथा मौनानीहादयो धर्मो अपदिष्टस्तथात्र गृ-
हिण इतरेषामप्युपदेशः कृतः । आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्ये-
त्यादिना । अतः सन्न्यासिधर्मापेक्षयाऽत्राधिकधर्माणामुपदेशाद् गृ-
हिणापसंहारो युक्तः ॥ ४८ ॥

ननु तत्र शुची देशे स्वाध्यायमधीयान इतिकथनात् कथं
सर्वेन्द्रियाणां भगवत्सेवापरत्वं सम्भवतीत्याशङ्क्याह ।

अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ॥ ४९ ॥

यतो भगवता सहान्तर्यं सम्बन्धे प्राप्य घतंते । अतो गृहस्था-
धर्मधर्मोपदेशप्रयत्नादिभिर्भगवद्भावमनाधिष्कुर्वन् भगवद्भजनं कुर्या-
दित्याशयेन शुची मे धर्मा उक्ता इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

वैदिककर्मकरणे तात्पर्यमुक्त्वा लौकिकतरकरणसमयमाह ।

ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ॥ ५० ॥

यथा भगवद्भावगोपनायै वैदिककर्मकरणं, तथा लौकिकस्या-

प्यनावश्यकत्वात् करणम् । परं तु भगवत्कार्याप्रतिबन्धेनैहिकमप-
स्योत्पादननस्संस्कारादिकं कार्यम् । ननु तेषां बाध एवास्त्वित्याश-
ङ्काह । तद्दर्शनात् । धार्मिकान् विदधदिनि श्रुतौ धार्मिकपुत्रविद्यान-
दर्शनाद् गृहस्थाश्रमनद्धर्माणां बाधाभावेऽपि भगवत्सेवासमयाऽप्र-
तिबन्धेन तेषां करणमित्यर्थः ॥ ५० ॥

नन्वेवंप्रकारेण भजनं कुर्वतो भक्तिमार्गीयस्य भगवद्रसानुभ-
वात्मकं फलं भवति, न वेत्याशङ्काह ।

एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदव-
स्थावधृतेः ॥ ५१ ॥

एवम्भूतस्य गृहिणो जीवन्मुक्तस्य मुक्तेर्यत्फलं भगवद्रसानु-
भवस्तस्यानियम एव । अत्र हेतुमाह । तदवस्थत्यादि । न स पुनराव-
र्तन इति श्रुत्या मांक्षावस्थाया एव नियमः क्रियते । न तु पुष्टिमार्गी-
यफलस्य । जीवन्मुक्तिदया तु तस्यैतस्मिन्प्रियेवेतिभावः । अतस्तयत्य-
र्थः । अत्र भक्तस्य भगवद्रसानुभवानियम उक्तः, स तु भक्तिमार्गी-
यसर्वाभिप्रायेण । तत्र शुद्धपुष्टिभक्तस्य परमानुग्रहमाजनत्वान्मुक्ते-
र्यत्फलं भगवद्रसानुभवस्तदेव तादृशसाधनसम्पत्तौ नियमेन भवति ।
तेषां भक्तानां शुद्धपुष्टिमार्गीयसाधनं न सम्पन्नं, तेषां तु साधनाभा-
वादेव न विलक्षणभगवत्सवन्धात्मकं फलं भवति, मोक्षस्तु भवत्येव
सर्वेषामित्यभिप्रायेण मुक्तिफलानियम उक्तो, न तु शुद्धपुष्टिसाधन-
सम्पत्तायपि न मुख्यं फलं भवतीत्यभिप्रायेणेति श्रयमिति ॥

यद्वा, नन्वेवंरीत्या भक्तिमार्गीयगृहिणो भगवद्रसानुभवार्थकं
फलमेतज्जन्माव्ययधानेन भवति न वेत्याशङ्काह । एवं मुक्तिफला-
नियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः । एवम्भूतस्य गृहिणो जीवन्मु-
क्तस्य मुक्तेर्यत्फलं भगवद्रसानुभवस्तस्यानियम एव । एतज्जन्मात्तरं
जन्मान्तरव्ययधानेन वेत्यनियम इत्यर्थः । जन्मान्तरव्ययधानं तु
तेषां नदिच्छानुसोधिभगवदिच्छानो भवति । तादृशभक्तानामेव ता-
दृशीच्छा भवति, यदस्माकं जन्मान्तरं भवतु । तेनास्माकं भगवद्र-
जनरसानुभवो भवतु । लोकानां शिक्षणेनास्माभिः कृतार्थता सम्पा-
दनीया तदुपसंनुग्रहोऽपि सम्पत्तामित्याशारकनदिच्छानुसोधेन भ-

गवदिच्छया तेषां जन्मान्तरं भवति । परंतजन्म मुक्तिरूपं पु.आऽष्ट-
 टं, न तु बन्धरूपम् । न कर्मबन्धन जन्म वैष्णवानां च विद्यते । वि-
 धारनुचरत्वं च मोक्षमाहुर्मनीषिणः । यथा सौमित्रिभरतावितिपा-
 शोक्ते । आर्तभक्तानां त्वेतादृशीच्छा न भवति, तेषां भगवन्निप्रयोगस्य
 सोढुमशक्यत्वादिति श्लेषम् । अनियमे हेतुमाह । तदयस्यावधृतेस्तद-
 यस्यावधृतेः । न स पुनरावर्तत इति श्रुत्या मोक्षावस्थाया एव नियमः
 क्रियते, न तु पुष्टिमार्गीयफलस्य । जीवन्मुक्तदया तु तस्यौत्सर्गिक्ये-
 वेतिभावः । मतस्तथेत्यर्थः । आहृष्टिरध्यायसमाप्तिसूचिका ॥ ५१ ॥

इति श्रीब्रह्मसूत्रवृत्तौ मरीचिकाध्यायायां तृतीयाध्यायस्य
 चतुर्थः पादः ॥ ३ ॥ ४ ॥

समाप्तध्यायं तृतीयोऽध्यायः ।

४ अध्याये १ पादः ।

अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

तुरीयेऽध्याये फलं विचारयंतस्यान्तरङ्गसाधनरूपश्रवणादिषु विचारयति । तत्र, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि-
ध्यासितव्य इत्यनेन विहितं श्रवणादिकं सकृत् कर्तव्यमसकृद्वेति
संशये सकृत्करणेऽपि शास्त्रार्थसम्पादनसम्भवात् सकृदेव कर्तव्यं,
नासकृद् गौरवादिति प्राप्ते, उच्यते ।

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ १ ॥

श्रवणादीनामावृत्तिरेव श्रुतित्वात्पर्यविषयः । कुतः । असकृदु-
पदेशात् । छान्दोग्ये श्वेतकेतूपास्थाने, पेनदात्म्यमिद् सर्वमित्यारभ्य
तत्रमसीत्यन्तोपदेशवाक्यस्य नवकृत्य उपदेशात् ॥ १ ॥

अत्रैव प्रमाणान्तरमाह ।

लिङ्गाच्च ॥ २ ॥

श्रुतेरनुमापकत्वात् स्मृतिर्लिङ्गमित्युच्यते । तथाच, 'यथा
यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणामिधानैः । तथा तथा
पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाङ्गनसम्प्रयुक्तम्' इतिस्मृतेरपि श्रव-
णादीनामावृत्तिरेव फलसाधिकेति हेयम् । अत्र चक्षुर्यथैवेति दृष्टा-
न्तेनापि श्रवणादीनामावृत्तैर्दृष्टद्वारेव फलसाधकत्वं सूचितम् । अतः
श्रवणादिकमसकृत् कर्तव्यमिति सिद्धम् ॥ २ ॥

एवं श्रवणादीनामावृत्तौ ज्ञानिनां फलं विचारयति ।

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥

ज्ञानिनो हि भगवन्तमात्मरूपेणोपासते । एवं निरन्तरमुपासने
क्रियमाणेऽनेकजन्मभित्तेषां हृदये तथैव भगवान् स्फुरति । तदा
स्वानन्दांशस्वाप्पाधिर्भावात् स्वामेदेनैव तमनुभवन्ति । एव स्थितौ
किञ्चित्कालपिलभ्येन प्रारभ्यक्षये तत्रैव प्रविशन्ति । एतदेवाह । आ-
त्मेति तूपगच्छन्ति । आत्मेत्युपासनात् तमेवोपगच्छन्ति प्राप्नुयन्तो-

त्यर्थः । एतादृशाः सर्वोपकारिण इति परार्थमपि ज्ञानं भगवता तेषु
दत्तमित्युक्तमाधिकारिण्युपस्थिते ज्ञानमुपदिशन्त्यपीत्युपदेशोऽपितेषां
फलानुभवमध्यर्पातीत्युपदिशन्ति चेत्युक्तम् ॥ ३ ॥

ननु ब्रह्मण्य आत्मत्वेन ज्ञानमुपासनार्थं, गुरौ भगवत्त्वेन ज्ञा-
नमपीति तस्य फलत्वमनुपपन्नमित्याशङ्क्याह ।

न प्रतीकेन हि सः ॥ ४ ॥

प्रतीकेन अन्यस्यान्यरूपेणोपासनेन स मोक्षो न भवति । अत-
स्मिन्सद्बुद्धिरूपे प्रतीकं भेदज्ञानस्य विद्यमानत्वात् । भेददृष्ट्याभि-
मानेनेतिवाक्ये भेददर्शनस्य संसारप्राप्तिफलकत्वनिरूपणात् ॥ ४ ॥

ननु सर्वं खल्विदं ब्रह्म, आत्मैवेदं सर्वमित्यादौ सर्वत्र ब्रह्मद-
ष्टिः प्रतीकात्मिका मोक्षसाधनत्वेनोक्ता । अतः प्रतीकोपासनस्य ति-
र्थिशेषब्रह्मप्राप्तिलक्षणात्मोक्षस्य साक्षादसाधनत्वकथनमनुपपन्नमित्या-
शङ्क्याह ।

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥ ५ ॥

सर्वस्य यस्तुनो ब्रह्मात्मकत्वेन तत्र ब्रह्मदृष्टेः प्रतीकत्वाभावेन
ज्ञानाधिकारोत्कर्षात् सा खत एव भवतीत्यर्थः । पूर्वोक्तवाक्येषु त्व-
नुधादमात्रं, न विधानम् । अतः प्रतीकोपासनस्य न साक्षात्मुक्ति-
साधनत्वमिति सम्यगेव ॥ ५ ॥

ननु छान्दोग्ये, मार्चीनयोर्यकं त्वमात्मानमुपासेत् इत्यादित्य-
मेव भगवो राजश्रिति हांयाचंति, पुनरिन्द्रद्युम्नप्रश्ने, वायुमेव भगवो
राजश्रित्यादायाकायाऽऽपप्रभृतय आत्मत्वेनोपासनाधिपया उक्ताः ।
तत्रैवासी वा आदित्यो देवमध्ययुक्त्वाम् उच्यते, य एतमेवं विद्वा-
नादित्यं ब्रह्मण्युपासत इति । यद्यपि, सर्वं खल्विदं ब्रह्मनिश्चुर्ता सर्वा-
नुधादेन ब्रह्मण्यवोचनात् प्रतीकत्वं, तथाप्यत्र तु प्रत्येकमादित्यादौ
ब्रह्मण्योक्तेः प्रतीकत्वमेव । तद्योपासनेन फलकथनात् प्रतीकोपासना-
या नपि फलसाधकत्वं सूचितम् । एवञ्च पूर्वत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्म-
ण्यवोक्तेः यस्तुतः सर्वस्य ब्रह्मत्वं नाभिप्रेतं, किन्तु तथा प्रतीकोपा-
सनम् । एवं तथापि फलदर्शनात् प्रतीकोपासनस्य फलासाधक-
त्वकथनमनुपपन्नमित्याशङ्क्याह ।

आदित्यादिमंतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥

भगवतः स्वरूपभूतशक्त्यात्मकादित्यादौ या ब्रह्मत्वमतय उ-
क्तास्ताः साकारव्यापकस्य ब्रह्मणः प्रत्येकमङ्गमपि तद्योषामितं फ-
लदमिति ज्ञापनार्थम् । युक्तं चैतत् । ब्रह्मण आनन्दमात्रकरपादमुखो-
दरादेरङ्गमपि तादृशमिति नात्र प्रतीकोपासनमित्यर्थः ॥ ६ ॥

एवं सूत्रपट्टकेन श्रवणाघावृत्तौ ज्ञानिनां सर्वत्र जगति प्रत्ये-
कपदार्थेषु च भगवद्रूपत्वेन भानलक्षणफलमुपपाद्याग्रिमसूत्रपट्टकेन
पुष्टिमकार्णा भगवत्स्वरूपाविर्भावात्मकं फलं तत्प्राप्तौ साहजिकमु-
क्तस्नेहात्मकं साधनं चाह ।

आसीनः सम्भवात् ॥ ७ ॥

उक्तस्नेहात्मकसाधनसम्भवाद् भगवांस्तदधीनः संस्तद्धमे
आसीनो भवति ॥ ७ ॥

एवं बहिःप्रोक्तव्यमुक्तवान्तरपि तद्वाह ।

ध्यानाच्च ॥ ८ ॥

उक्तमायेन निरन्तरस्मृतिरूपध्यानादपि हृदि प्रकटः सप्ता-
सीनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

एवमेतादृशमन्तेच्छ्रयैव बहिरन्तश्च भगवत्प्राकट्यमित्युक्त्या
शीलाविष्कारणमपि भक्तभावाधीनमित्याह ।

अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥

मन्तेच्छामपेक्ष्याचलत्वं, चकाराच्छलत्यमपीत्यर्थः ॥ ९ ॥

स्मरन्ति च ॥ १० ॥

केचन भक्ताः स्वरूपदर्शननिरपेक्षान्स्मरणानन्दमनुभव-
न्तस्तेनैव विस्मारितापवर्गान्तकालान्निष्ठान्ति । चकाराच्छ्रयणकीर्त-
नादिवरागरे प्रदृश्यम् । तदुक्तम् । भयं ह वा य तत्र महिमाऽमृतम-
मुद्रपिमुयाऽमहर्निदया स्वयमतसि निष्पन्दमानानथरतसुमेत पि-
स्मारितदृष्ट्युत्सुयलेशाभासाः परमभागवता . पञ्चान्तिन इति ।

अनेन श्रवणजन्यभगवत्परत्वमुक्तम् । अथवा 'अहं भक्तपराधीनो
ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर्प्रसन्नहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिय' इत्या-
दिस्मृतयः पूर्वोक्ते भगवता भक्तवश्यत्वे प्रमाणात्वेनोक्ता एतेन सू-
त्रेण ॥ १० ॥

ननु बहिर्भगवदाधिर्भाववतो भक्तस्यान्तःसदाधिर्भाववतश्च
न्यूनाधिकभावोऽस्ति, न चेति विशयेऽन्तर्भगवदाधिर्भावस्योत्कृष्टत्वात्
तद्वतो भक्तस्याधिक्यमिति प्राप्ते, उच्यते ।

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ॥ ११ ॥

यत्र भक्तेष्वैकाग्रता एकस्मिन् प्रकटे भगवत्स्वरूपे प्राहृक्-
चित्तधारा, न त्वन्तर्बहिर्बिज्ञानं तत्र भक्तेषु बहिर्भगवदाधिर्भावयुत-
स्यान्तस्तदाधिर्भावयुतस्य च भावे तद्विषये स्वरूपे च विशेषाभावा-
न्यूनाधिकभावो नास्तीत्यर्थः । तथाच भक्तेष्वैकाग्रतैवाधिक्य-
सम्पादिकत, न तु बहिराधिर्भावोऽन्तराधिर्भावो वेति भावः ॥ ११ ॥

ननु पूर्वमन्तःप्रकटस्य भगवत उत्कटभावाद्यदा बहिराधिर्भा-
वस्तदा भक्तस्य पूर्णमिदं स्वरूपमन्तरन्वभूवमधुना बहिरनुभवामीति
ज्ञानं भवति, न चेति संशयेऽन्तरनुभववहिरनुभवयोरत्यन्तवैलक्ष-
ण्यात् तादृशज्ञानं मथस्येवेति प्राप्ते, उच्यते ।

आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम् ॥ १२ ॥

प्रायणं हि सत्तामहमिति वाक्यात् प्रायणं नाम परमपुरुषार्थ-
रूपं पारलौकिकं फलमुच्यते । पयं सति प्रायणं मयादीकृत्य तेषां
सैधावस्था नित्या । भगवत्स्वरूपे व्यान्तरत्वयाहृतवानुसन्धानरहिताः
केवलशरूपैकनिष्ठास्तिष्ठन्तीत्यर्थः । ननु प्रायणानन्तरं भगवति सा-
युज्यं भविष्यतीत्याशङ्काह । तत्रापि हि दृष्टमिति । तत्रापि प्रायणे-
ऽपि पूर्ववद्भगवता सममालोपाऽथलोकनर्धमस्वरणफलरूपशादिकं
दृष्टमेव तस्य फलं भवति, नत्त्वपूर्वं सायुज्यादिकम् । यतोऽयं कृपा-
विषयोऽतो युक्तमेव तथेति हि द्वाब्धार्थः ॥ १२ ॥

आवृत्तिरन्तःशुद्धपदेशादिति सूत्रपदकेन पूर्वं ज्ञानिनां ज्ञानमि-
श्रमकानां च श्रवणाद्याश्रया सर्वत्र जगति भगवद्भूषण्येन ज्ञानमुक्त-
म् । जातज्ञानानां तेषामेवाधुना सूत्रप्रयेण जीवन्मुक्तिदशा निरूप्यते ।

तत्र मर्यादाभक्तैर्ज्ञानपूर्वकत्वानियमाज्ज्ञानात् पूर्वं सञ्चिनकर्मणां स-
त्वात् तदुत्तरमपि कर्मकरणदर्शनाच्च तेषां कर्मणां भागिकताश्रयत्वनि-
यमान्मुक्तिरनवसरपराहतेत्याशङ्कयामाह ।

तदाधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्व्य-
पदेशात् ॥ १३ ॥

तस्य ब्रह्मज्ञानस्याधिगमे प्राप्तौ सत्याम् उत्तराधस्याऽश्लेषः पू-
र्वाधस्य विनाशश्च भवतीत्यर्थः । कुतः । तद्व्यपदेशात् । यथेपीका-
तूलमप्रौ प्रोतं प्रदूयतेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्त इतिश्रुतेः ।
'यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्मस्मसात् कुरुतेऽजुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि
मस्मसात् कुरुते तथा' इतिस्मृतेश्चेत्यर्थः ॥ १३ ॥

ननु पापस्य शास्त्रे निन्दितत्वात् तद्विद्वृत्तिज्ञानेन भवतु, सुरु-
तस्य तु शास्त्रोक्तसाधनजन्यत्वात् तत्राशौ भोगेनैवेति तथैव मुक्तिर-
नवसरपराहनेति विशेषाशङ्कायां पूर्वोक्तन्यायमेवातिदिशति ।

इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥

इतरस्य पुण्यस्याप्येवं पूर्वस्याश्लेष उत्तरस्य विनाश इत्यर्थः ।
उभे हैवैव तरतीतिश्रुतेः, ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणीतिस्मृतेश्च तद्व्यप-
देशादित्यर्थः । ननु तादृशज्ञानिनो मर्यादामार्गीयत्वात् कदाचिद् भ-
रतजयादिवत् सद्ब्रह्मदोषेण भगवद्भावात् पाते सति विहितनिषिद्धक-
र्मसम्बन्धे पूर्वोक्तदोषतादवस्थमित्याशङ्का सुश्रैकदेशेन परिहरति ।
पाते त्विति । एवमसंश्लेष इत्यनुपज्ज्यते । मर्यादाभक्तौ भगवद्भावा-
च्छ्रुतिः पात इत्युच्यते । अप्यर्थे तुः । तथाच, न कर्हिचिन्मत्पराः
शान्तरूपे नद्ब्रह्मन्तीतिवाक्याद् तेषां पातो न सम्भवति । तथापि भ-
गवद्विच्छया मर्यादामार्गीयत्वाद् भगवांश्चेत् तथा करोति, तथाप्यु-
त्तरसुकृतबुद्धानकर्मणोरसंश्लेष एवेत्यर्थः ॥ १४ ॥

ननु देहस्य कर्मजत्वाद् भक्तिमिथज्ञानेन कर्मताशादेहताशे
सति ज्ञानिनः पवचनानुपपत्तिर्जिज्ञासोश्च तादृशगुरोरभावेन गुरुप-
सत्पाद्यसम्भवेन मार्गोच्छेदापत्तिश्चेत्याशङ्का परिहरति ।

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वं तदवधेः ॥ १५ ॥

पूर्वं पूर्वसूत्राभ्यां ज्ञाननाशयत्वेन प्रोक्ते सुरुतदुच्छ्रितकर्मणी
ते अनारब्धं भोगायनानाख्यं कार्यं याभ्यां तादृशे एव नश्यते, नाशेपी
ननु ज्ञानं सर्वकर्मदहनेऽसहायशूरमिति पूर्वमुक्तं, तत कथमुच्य-
तेऽनारब्धकार्यकर्मनाशकमिति । तत्राह । तद्वधेः । तत् ज्ञानेनार-
ब्धकार्यकर्मदहनम् अवधेः कार्यमात्रस्य पूर्वावधिरूपभगवदिच्छात
इत्यर्थः । तथाचाखिलकर्मदहनसर्वसमर्थस्यापि ज्ञानस्य भगवदिच्छया
प्रतिबन्धात् प्रारब्धकार्यविषये सङ्कोच इत्यर्थः ॥ १५ ॥

ननु जीवन्मुक्तानां प्रारब्धकर्मभोग एव कर्तव्यो, न त्वन्यद-
प्यग्निहोत्रादि । इत्यते च जनकादीनां तत्करणमात्रतः कृतस्य कर्मणः
फलावश्यम्भाव इत्याशङ्क्य तेषां कर्मकरणप्रयोजनमाह ।

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याथैव तद्दर्शनात् ॥ १६ ॥

तुशब्दः पक्षव्यावर्तकः । तेषामग्निहोत्रादिकरणं तत्कार्याथैव
प्रारब्धकर्मनाशाथैव । तेषामग्निहोत्रादिकारकं प्रारब्धमस्तीति तद्दर्श-
गार्थं क्तं क्रियते, न त्वपूर्वफलार्थम् । कुतः । तद्दर्शनात् ।
यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधु भवति पापकारी
पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेनेति श्रुतिदर्श-
नात् । एतच्छ्रुत्या पूर्वपुण्यस्य कर्मणोऽग्रिमपुण्यकर्मजनकत्वमुक्त-
मिति तद्दर्शगार्थमेवाग्रिमकर्मकरणमित्यर्थः । एवं मर्यादात्मकस्य म-
र्यादथैव मोक्षप्रतिबन्धो मर्यादथैव ज्ञानेन तन्नाश इति निरूपितम् ॥ १६ ॥

पूर्वम्, आसीनः सम्भवादिनि सूत्रपटकेन पुष्टिभक्तानां भग-
वदाधिर्मावात्मकं फलमुक्तम् । अधुना तेषामेव ज्ञानिष्वलक्षणेन भगव-
त्कृपया भोगं विनैव प्रारब्धाप्रारब्धकर्मनाशपूर्वकं सद्य एव भगव-
द्भोगात्मकं फलमुच्यते सूत्रत्रयेण ।

अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः ॥ १७ ॥

एकेषां पुष्टिभक्तानामुभयोः प्रारब्धाप्रारब्धयोर्भोगं विनैव
नाशो भवति । कुतः । अतः ध्रुनेरित्यर्थः । यतः कर्मणो ज्ञाननाशयत्वं
निरूपकाया ज्ञानिनः प्रवचनादिनिरूपणेन ज्ञानानाशयप्रारब्धात्यक-
मांक्षेपकध्रुनेर्भोगेन त्यतरे अपयित्याऽथ सम्पद्यत इत्यादिरूपाया
अन्यापि ध्रुतिः पठ्यते । तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकर्त्वा.

द्विषन्तः पापकृत्यामिति ॥ १७ ॥

ननु ब्रह्मज्ञानाद्यास्य प्रारब्धस्य भोगैकनाशस्य पुष्टिमार्गिणे
भक्ते कथं कृपया नाश इत्यसम्भावनां निराकर्तुं कैमुतिकन्यायेनाह ।

यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥

भगवज्ज्ञानशक्तेरंशभूना जीवनिष्ठा विद्या । एवञ्च यदेव वि-
द्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति श्रुत्या
भगवच्छक्त्यात्मकविद्यासम्बन्धाज्जीवकृतकर्मणो वीर्यवत्तरत्वं यत्
तत्र साक्षाद्भगवत्कृपया प्रारब्धताशे किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १८ ॥

एवं पुष्टिमार्गे प्रतिबन्धाभावमुपपाद्य फलप्राप्तिं निरूपयति ।

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पद्यते ॥ १९ ॥

इतरे स्थूललिङ्गशरीरे क्षपयित्वा त्यक्त्वा । अथ भगवल्लीला-
सुभवयोग्यालौकिकदेहसम्पत्त्यनन्तरं भोगेन सम्पद्यते । सोऽश्नुते
सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चित्तिभुतेरित्यर्थः ॥ १९ ॥

इति श्रीब्रह्मसूत्रवृत्तौ मरीचिकाख्यायां चतुर्थाध्यायस्य

प्रथमः पादः ॥ ४ ॥ १ ॥

चतुर्थीध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

पूर्वपादान्ते, इतरे क्षपयित्वेत्यनेन पुष्टिमक्तः स्थूललिङ्गशरीरे क्षपयित्वा भगवदानन्दं प्राप्नोतीत्युक्तम् । तत्र सर्वेन्द्रियाणां युगपदेव भगवति लयः, प्रणाख्या वेति संशये प्रणाख्यैवेति वक्तुं प्रणाडीमाह ।

वाङ् मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥ १ ॥

भक्तस्यत्कटभावेन भगवदिच्छया भगवदाविर्भावेन तद्दर्शने जाते, हृदयां प्रपश्यन् प्रपिबन्निषामैकश्चुम्बन्निषास्येन भुजैरिवा-
श्लिषन्निषित्वा सर्वेन्द्रियैः स्वरूपानुभवेच्छायां प्रथमं तेन सहाला-
षेच्छा भवति । ततो मानसिकभावेन भगवदाविर्भावो जात इति म-
नसि प्रभुनैकव्यमस्तीति तेन सम्बन्धे तत्प्राप्तिर्भविष्यतीति पूर्वं वाग्
मनसि सम्पद्यते लीयत इत्यर्थः । कुतः । तद्दर्शनात् । पूर्वोक्तीत्या
तद्दर्शनानन्तरमेवम्भावजननाद् दर्शनस्य हेतुत्वम् । अत एव छान्दोग्ये
वाङ् मनसि सम्पद्यत इति श्रुतिः । दर्शनाभावे वेण्वादिशब्दध्वणेशां-
पि सर्वेन्द्रियैः स्वरूपानुभवेच्छा जन्यत इति शब्दाच्चेत्युक्तम् ॥ १ ॥

अत एव सर्वाण्यनु ॥ २ ॥

अत एव दर्शनाच्छब्दाच्च हेतोः सर्वाण्यिन्द्रियाणि, अनु घा-
ग्लयानन्तरं मनसि सङ्गतानि भगवदानन्देन सम्पद्यन्त इत्यर्थः ॥२॥

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥ ३ ॥

सर्वेन्द्रिययुक्तं मनः प्राणे सम्पद्यते । कुतः । उत्तरात् । धु-
तियाक्यादित्यर्थः । स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रयत्नो दिशं दिशं
पतित्वाऽन्यत्रायतनमलम्बा. यन्धनमेषोपधयत एषमं व सलु सौम्य
तम्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलम्बा प्राणमेषोपधयत इ-
त्युक्त्वाऽप्रे हेतुमाह, प्राणयन्धनं हि सौम्य मन इति । अगल-
यत्यर्थः ॥ ३ ॥

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥

स सर्वेन्द्रिययुक्तमनःसहितः प्राणोऽध्यक्षे प्रकटे भगवति सम्पद्यत इत्यर्थः । कुनः । तदुपगमादिभ्यः । तस्य भगवत उपगमोऽभ्युपगमः पुष्टिर्मागेऽङ्गीकारः । आदिपदाद् भगवद्दर्शिकरणसमर्थः स्नेहो भगवःप्राप्तिप्रतिबन्धकरदार्थन्यागस्तत्प्रसादानुकूलं भजनं च संगृह्यते ॥ ४ ॥

एवं पुष्टिभक्ते सर्वेन्द्रियलयप्रकारो निरूपितः । ज्ञानिनः, तदधिगमेत्यादिसूत्रप्रयेण जीवन्मुक्तिदशा निरूपिता । अधुना तस्येन्द्रियाणां लयोऽपेक्षित इति तल्लये प्रकारान्तरमाहैकेन सूत्रेण ।

भूतेषु तच्छ्रुतेः ॥ ५ ॥

‘मर्यादाभक्तानामिन्द्रियाणि भूतेषु लीयन्ते । कुनः । तच्छ्रुतेः । यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति घातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवी. शरीरमाकाशमात्मौपचीलोमानि घनस्पतीन् केशा अण्डसु लोहितं च रेतश्च निधीयत इति ध्रुतेः ॥५॥

ननु मर्यादाभक्तौ भक्तो ज्ञानी च भवतः । पूर्वोक्तनिर्णयस्तु ज्ञानिविषय एव । मर्यादाभक्तं तु कदाचिद् भगवान् पुष्टावङ्गीकरोतीत्याशङ्क्याह ।

नैकस्मिन् दर्शयतो हि ॥ ६ ॥

एकस्मिन् ज्ञानिनि नियमेन मर्यादायामङ्गीकार इति नियमो न, किन्तु मर्यादाभक्ते ज्ञानिनि चोभयोरैव मर्यादायामङ्गीकार इति ब्रिवम इत्यर्थः । न तु कदाचिन्मर्यादाभक्तं पुष्टावपि प्रवेशयतीत्यर्थः । कुनः । दर्शयतो हि । यतो याज्ञवल्क्यवार्तभागो तथैव दर्शयतः । तथाहि । यत्रायं पुरुषो त्रियत उदस्मात् प्राणा उत्क्रामन्त्याहो नेत्यातंभागप्रश्ने याज्ञवल्क्योऽत्रैव समवलीयन्त इत्युक्त्वाप्रे, यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येतीत्यारभ्य रेतश्च निधीयत इत्यन्तमुक्तवान् । ततः कायं पुरुषो भवतीति प्रश्ने, उभाभ्यां विचारितमुत्तरमुच्यते, तौ ह यदूचतुः कर्म ह्येव तदूचतुरित्यादिना । अब प्राणानामत्रैव लयोक्त्या मुक्तविषयेयं श्रुतिरितं युक्तम् । भमुक्तस्य

प्राणलयासम्भवात् । तथाच मुक्तस्य कर्मणि स्थितेरसम्भवात् कर्मशब्देन मर्यादैव प्राह्या । तथाच मुक्तिविषयो ह्यानिमर्यादाभक्तौ कर्मणि मर्यादायामेव निष्ठनो, न तु कदाचित् पुष्टावपीति तयो-
रभिप्रायो ह्यायने । तथाच ह्यानिमर्यादाभक्तयोरुभयोर्मर्यादायामङ्गी-
कारनियमो, न त्वेकस्मिंशानि भावः ॥ ६ ॥

नन्वेवं मर्यादापुष्ट्यानिमित्तविषयत्वे किं नियामकमित्याकाङ्क्षा-
यां तयोः स्वरूपमेव तादृशमित्याह ।

समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ ७ ॥

मर्यादाभारो हि साधनक्रमेणैव मुक्तिः, पुष्टिभारो तु श्रवणाद्य-
तिरिक्तज्ञानकर्मादिसाधनं विनैव मुक्तिप्राप्तिरिति नियतम् । तदा-
ह । आसृत्युपक्रमात् समाना । सृतिर्जीवानां भगवतः पृथग्भूय
संस्तरणम् । तस्या उपक्रममारम्भ मर्यादीकृत्य मोक्षपर्यन्तं साधनेनै-
व मुक्तिरेवरूपा मर्यादा समाना मध्ये नान्यथा भवतीत्यर्थः । एवं
पुष्टिभारो अमृतत्वं चानुपोष्य । अत्रोपोषणपदं साधनमापोषलक्ष-
कम् । तथाच साधनमात्रमकृत्वा केवलरूपया अमृतत्वमपि तन्भारो
नियतमित्यर्थः ॥ ७ ॥

नन्वेवमपि मर्यादाभारोऽप्यनुभूयस्त्वस्य मोक्षसम्भवाद् याज्ञ-
यल्क्यान्भागोऽर्थां कर्म इव तत्प्रशंसंस्तुरित्यनेन तन्मुक्तेः कर्मत्वेन
कथनं कुन इत्याशङ्क्याह ।

तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात् ॥ ८ ॥

तदा पुष्टिफलदशायाम् अधीनेर्मर्यादाभारोऽप्यनुभूयस्त्वस्य संसा-
रव्यपदेशात् तन्मुक्तौ भगवत्स्वरूपागन्दानुभवाभावात् संसारतुल्य-
त्वेति ताऽर्थां तथा निरूपितमित्यर्थः ॥ ८ ॥

ननु पुष्टिभारोऽप्यनुभूयस्त्वस्य संसारव्यपदेशात् तन्मुक्तौ भगवत्स्वरूपागन्दानुभवाभावात् संसारतुल्य-
त्वेति ताऽर्थां तथा निरूपितमित्यर्थः ॥ ८ ॥

सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥

पुष्टिभारोऽप्यनुभूयस्त्वस्य संसारव्यपदेशात् तन्मुक्तौ भगवत्स्वरूपागन्दानुभवाभावात् संसारतुल्य-
त्वेति ताऽर्थां तथा निरूपितमित्यर्थः ॥ ८ ॥

त्वाद्नुभवस्य च दुर्लभाधिकारिविषयत्वादन्यावेशमेव तत् । मोक्षस्य च शुद्धाधिकारिमात्रविषयत्वात् स्तुतेरयाधितविषयत्वात् नदावैक्यमागस्य न प्रतारकत्वमिति भावः । नन्वेवमतिनिगूढपुष्टितत्त्वमद्भावं किं मानमित्याशङ्क्याह । प्रमाणतश्च तथापलब्धेः । यतो घात्रो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वाभ विभेति कुनश्चनेति श्रुतौ पूर्वाद्धेन मनोवागगम्यत्वेन दुर्ज्ञेयत्वमुक्त्वोत्तराद्धेन विद्वानिति तत्सत्ता बोध्यते । अतस्तद् दुर्ज्ञेयत्वेनैव श्रुतियाधितमिति तामद्भावं न विवदितव्यम् । चकारात् तादृशमकानुभवोऽपि मानमिति सूच्यते ॥ ९ ॥

नन्वेतादृशपुष्टितत्त्वसत्त्वे यथा ब्रह्मविदः स्वमागीयं तत्त्वमुपदिशन्ति, तथैतेऽपि कुतो नोपदिशन्तीत्याशङ्क्य तत्र निदानमाह ।

नोपमर्देनातः ॥ १० ॥

ऐश्वर्यभावे ह्युपदेशनम् । तेषां तु विरहदशा सगवत्सङ्गमदशा धेति दशाद्वयम् । तत्र विरहे तद्भावेतान्यभायानामैश्वर्यभावादीनामुपमर्देनोपदेशो न सम्भवति । सङ्गमे तु अतः पुर प्रकटानन्दात्मकप्रभुस्वरूपाद्धेतोस्तदानन्दानुभवनिमग्नचित्तत्वेनान्येभ्यः सख्यादिभ्याऽप्युपदेशो न सम्भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥

ननु रसो वै सः, रसश्चेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवतीति श्रुते रसात्मकभगवत्स्वरूपानुभवेनानन्दितानां तेषामानन्दनिराधानात्मकविरहदुःखं न सम्भवतीत्याशङ्क्याह ।

अस्यैव चोपपत्तेरूपमा ॥ ११ ॥

अस्यैव आनन्दात्मकभगवत्पव धर्म ऊष्मा विरहताप इत्यर्थः । नन्वानन्दात्मकस्य दुःखरूपो धर्मः कथमित्याशङ्क्याह । उपपत्तेरिति । शृङ्गारस्यायिभावात्मकप्रभुस्वरूपस्यान्तरनुभावकत्वात् सोऽपि सुखस्वरूप एवोपपद्यते, न तु दुःखात्मकः । निर्वेदग्लान्यादिरूपस्यभिचारिभावात् तथा मानमात्मित्यर्थः ॥ ११ ॥

ननु, न पश्यो मृत्युं पश्यति नरो तद्दुःखमित्यादिश्रुतेर्निर्वेदग्लान्यात्मकदुःखस्याप्यसम्भव इत्याशङ्क्य श्रुतेस्तात्पर्यमाह ।

प्रतिपेधादिति चेन्न शारीरात् ॥ १२ ॥

अत्र श्रुतौ शारीरमेव दुःखं प्रतिगिद्भवे, न तु शृङ्गारव्यभि-
चारिभावात्मकं, रोगसहपाठादितिभावः ॥ १२ ॥

स्पष्टो ह्येकेषाम् ॥ १३ ॥

एकेषां शापिनां प्रमुञ्चरूपप्राप्त्यनन्तरं दुःखनिवृत्तिरूपो-
द्देशः स्पष्टः पठ्यते, रमो वै सः रसश्च ह्येषां लब्धवानन्दीभव-
तीत्यादिना ॥ १३ ॥

स्मर्यते च ॥ १४ ॥

भगवद्भावस्य मरणहेतुत्वं, तेनैव जीवनं, तद्भावस्याखिल-
दुर्लभत्वं च श्रीभागवते स्मर्यते । ता मन्मगस्का मत्प्राणा मदर्थे
त्यक्तदेहिकाः । ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् विभर्त्यहमित्यारभ्य
धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणात् कथञ्चनेति भगवद्भवेन । एताः
परं तनुभृतो भुवि गोपवद्यो गोविन्द एव निखिलात्मनिरुद्धभा-
वाः । चाञ्छन्ति यं भवामियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तक-
थारसस्येति श्रीमदुद्धवचनेन ॥ १४ ॥

नन्वेवं भगवदाधिर्भावस्तददर्शनेन विरहीत्कण्ठ्य, ततः प्रमु-
ष्णकट्येन पूर्णानन्ददागमित्यादिकं वैकुण्ठेऽपि दुर्लभं कुत्र दृष्टमि-
त्याकाङ्क्षायामाह ।

तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥

तान्युक्तानि वस्तूनि परे वैकुण्ठादप्युत्कृष्टे श्रीगोकुले धीगो-
पज्ञेन चसन्तीति शेषः । तथाहि, ता यां वास्तूयुष्मसि गमस्यै
यत्र माधो भूरिशृङ्गा अयास इत्यादिका श्रुतिराह ॥ १५ ॥

ननु परमरूपया कमपि भक्तं निरपलीलायां प्रवेशयति चेत्
तदा कश्चिन्कालं तत्र स्थापयित्वा तत्फलं विद्योऽयति, उत तत्रैव
स्थापयति तिस्यमित्याशङ्कया सिद्धान्तमाह ।

अविभागो वचनात् ॥ १६ ॥

तत्र प्राप्तस्याविभाग एव ततः । कुतः । यचनात् । तद्विष्णोः

परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय इतिश्रुतेरित्यर्थः । एवं पुष्टिभक्तक-
लानुभवप्रकारो निरूपितः ॥ १६ ॥

भूतेषु तच्छ्रुतेरित्यनेन ज्ञानिन इन्द्रियाणां भूतेषु लयो नि-
रूपितः । अधुना निरिन्द्रियस्य तस्योत्क्रमणप्रकारं पञ्चसूत्रमाह ।

तदाकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्या-
सामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दा-
ऽनुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥

स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्वयक्रामतीति-
श्रुतेस्तस्यात्मन ओकः स्थानं हृदयं तदग्र प्रथमं ज्वलति । पूर्वेणप्र-
काशमानमपि तदा प्रकाशते । तेन प्रकाशितं द्वारं गमनमार्गो यस्य
तादृश उत्क्रामति । तस्य हेतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतन इत्यादिश्रुत्या-
ऽप्ययमेवार्थ उक्तः । इदं सर्वं जीवसाधारणं निष्क्रमणम् । विदु-
पस्तु मार्गं विशेषमाह । शताधिकया । एकशततम्या, शतं चैकां
हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतेका, तयोर्ध्वमायन्नमृतत्व-
मेति विश्वगत्या उत्क्रमणो भवन्तीतिश्रुत्युक्तया निष्क्रामति । यतः
स हार्दानुगृहीतो हृदयस्थितेन भगवनाऽनुगृहीतः । तदनुग्रहे हेतुः ।
विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्चेति । ब्रह्मविद्यासाम-
र्थ्यात् । तस्या विद्यायाः शेषभूता बद्धभूता या गतिः प्रव्रजनरूपा
तत्र या भगवतोऽनुस्मृतिः स्मरणं तत्संबन्धाद् यो भगवदनुग्रहस्तेन
तथा निष्क्रामतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

नन्वोकोऽग्रज्वलनादेः सर्वसाधारण्येऽपि यथा हार्दानुग्रहा-
द्विदुष एव सुपुष्णयोत्क्रमणमुक्त, तथाऽधैतैरेव रश्मिभिरुर्ध्वमाक्राम-
तीतिश्रुत्युक्तं रश्मिद्वारमाक्रमणं सर्वसाधारणं, विदुष एव वेति
संशये सिद्धान्तमाह ।

रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥

विद्वानेव रश्मिद्वारा गच्छतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

ननु विदुष उत्क्रमणे यथा हार्दानुग्रहकतो विशेषस्तथा दिगा-
यनात्मफकालविशेषकतोऽपि भविष्यतीति शङ्कां निराकुर्वन्नहोरात्र-
कनविशेषमाशङ्क्य निराकरोति ।

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावि-
त्वाद्दर्शयति च ॥ १९ ॥

निशि विदुष उत्क्रमणं नेति चेन्न । कुतः । सम्बन्धस्य या
वद्देहभावित्वात् । अनुग्रहहेतुभूतो यो गत्यनुस्मृतिसम्बन्धस्तस्य
यावद्देहभावित्वात् तज्जन्यानुग्रहस्य सत्त्वात् तद्व्यलेन कालस्याप्र-
योजकत्वमित्यर्थः । यत श्रुतिरेव दर्शयति । एतमेव प्रमाजिनो
लोकमभीप्सन्तः प्रव्रजन्तीति ॥ १९ ॥

अतोऽपनक्तोऽपि विशेषो नास्तीत्याह ।

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥

उत्क्रमणनियमो विदुषो नास्तीत्यर्थ ॥ २० ॥

ननु श्रीभगवद्गीतास्वनावृत्तिमार्गमुपक्रम्याग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः
पद्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना इ-
त्युक्त्वा विदुषोऽपि कालविशेषापेक्षास्तीत्याशङ्क्याह ।

योगिनः प्रति स्मर्यते स्मार्ते चैते ॥ २१ ॥

अयं कालनियमो योगिन प्रति स्मर्यते, न ब्रह्मविदं प्रति । यत
एते योगसाङ्गं स्मार्ते । श्रौतस्य तु ज्ञानमार्गस्यासहायश्रुत्याश्रान्य-
सापेक्षत्वमिति भावः ॥ २१ ॥

इति श्रीब्रह्मसूत्रवृत्तौ मरीचिकाख्यायां चतुर्थाध्यायस्य
द्वितीय. पाद. ॥ ४ ॥ २ ॥

चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ।

पूर्वपादे ब्रह्मविद् उत्क्रमणप्रकारमुक्त्वा मोक्षमार्गमस्मिन्-
पादे विचारयति । तत्र श्रुतावर्चिरादिमार्गेण गमनमुक्तम् । तज्ज्ञान-
मार्गीयमर्यादाभक्तयोरुभयोरुक्तं ज्ञानिन एवेति संशयं निर्णयमाह ।

अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥

अर्चिरादिमार्गेण प्रायशो ज्ञानमार्गीय एव गच्छति कश्चिन्न तु
मर्यादाभक्तोऽपि । तस्य प्रायः सद्यो मुक्तोऽथ सम्मवादिनि भावः ।
कुतः । तत्प्रथितेः । तद्य इत्थं विदुर्ये चेतोऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासने
तेऽर्चिपमभिसम्भवन्तीत्यादिना ज्ञानमार्गीयस्यैव तत्रोक्तकथनात् ॥१॥

तन्वर्चिरादिमार्गानिरूपकच्छान्दोग्यश्रुतौ वायुलोको न पठ्य-
ते । कौशीतकिश्रुतौ त्वग्निलोकात्तन्तरं स पठ्यन् इत्युभयश्रुतावक
पथावर्चिरादिमार्गः प्रणिपाद्यन् इति वायुलोकोपसंहारावश्यकत्वे छा-
न्दोग्ये कुत्र तस्योपसंहार इत्याकाङ्क्षायामाह ।

वायुमन्दादविशेषविशेषाभ्याम् ॥ २ ॥

छान्दोग्ये मासेऽयः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमित्यत्र संव-
त्सरादुत्तरं वायुलोको निवेशितव्यः । कुतः । अविशेषविशेषाभ्या-
म् । अर्चिरादयः संवत्सरान्तानां भूममन्वित्रत्वेनाविशेषात् तन्मध्ये
वायुर्न निवेशनीयः । भूलोकादुपर्यन्तरिक्षलोकस्तदुत्तरं द्युलोकः ।
एवञ्च, वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिरिति श्रुतेः, सूर्यो दिवोऽधिपतिरिति-
श्रुतेरेतयोः पौर्वापर्ये विशेषो हेतुरस्तीति सूर्यलोकात्पूर्वं वायुलोको
निवेशनीय इत्यर्थः ॥ २ ॥

तडितोऽधि वरुणः सम्यन्धात् ॥ ३ ॥

चन्द्रमसो विद्युतमित्यत्रोक्तविद्युत्लोकात् परतो वरुणलो-
को निवेशनीयः । कुतः । सम्यन्धात् । तडितो जलसम्यन्वित्रत्वाद् व-
रुणस्याप्यनिष्ठात् सम्यन्धः ॥ ३ ॥

वरुणाच्चाधीन्द्रप्रजापती ॥ ४ ॥

वरुणलोकात् परमिन्द्रलोकः प्रजापतिलोकश्च निवेशनीयः ।
अत्र सम्बन्धादित्यनुवर्तते । एवं चेन्द्रस्य सर्वदिकपालेषु मुख्यत्वात्
प्रजापतेः सर्वदेवाधिपतित्वात् सम्बन्धोऽस्तीति भावः ॥ ४ ॥

ननु श्रुतौ विद्युल्लोकानन्तरं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म-
गमयतीत्युक्त्या, यावद्वचनं वाचनिकमिति न्यायं तेषां विद्युदन्त-
रमेव ब्रह्मप्राप्तिस्तेषामातिवाहिकसम्बन्धो, येषां तु तदनन्तरं वरुणे-
न्द्रप्रजापतिलोकप्राप्तिस्तेषां तत्सम्बन्धो न भविष्यतीत्याशङ्काह ।

आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् ॥ ५ ॥

एकस्मिन्नेव मार्गेऽप्यत्रोक्तानामुपसंहारान्मार्गभेदे प्रमाणा-
भावात् प्रजापतिलोकोत्तरमातिवाहिका उपसंहर्तव्याः । कुतः ।
तल्लिङ्गात् । तत्पुरुषोऽमानव इत्यत्र पुरुषस्य ब्रह्मसम्बन्धित्वं लिङ्ग-
मुच्यते । एवञ्च यथान्यलोकप्राप्तिर्विद्यावलाभं तथा ब्रह्मप्राप्तिः, किं-
न्तु तदीयपुरुषसम्बन्धेनैवेति ज्ञाप्यते ॥ ५ ॥

ननु देवयानमार्गं प्रामाणां तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्तीत्यादि-
श्रुतिश्रयोऽवश्यं ब्रह्मविश्वेन सद्यो मुक्तिं परित्यज्य तत्तल्लोककामना
कुतः । अथ च, यत् कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्, सर्वैतद्भ-
क्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा, स्वर्गापवर्गं मद्भक्तं कथञ्चिद् यदि
धाञ्छनीति भगवद्वाक्याद् भक्तस्याप्येतद्विषयिणा वाञ्छा फलं च
सम्भवति । तद्भक्तिरसं हित्वा कुत इत्याकाङ्क्षायामाह ।

उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ॥ ६ ॥

देवयानमार्गस्यापि भगवन्मैव सृष्ट्वाङ्गीनाधिकारिणां तदयो-
ग्यत्वाद्भुक्तमाधिकारिणां चेत् तत्कामना न स्यात् तदा मार्गसृष्ट्यर्थो
स्यात् । एवञ्च अहममार्गस्तत्फलत्वाय भगवन्नेव फलञ्चन ज्ञानिनो म-
र्यादाभक्तौश्च व्यामोहयतीति तत्कामनानस्तेषां तत्फलभोग इत्यर्थः ॥६॥

ननु विद्युल्लोकाद् वरुणादिलोकप्राप्तिर्यस्य भवति तस्य धैर्युतः
पुरुष एव ब्रह्मप्रापक, उत स एत एव ब्रह्म प्राप्तीति संशये निर्ण-
यमाह ।

वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ॥ ७ ॥

नहि ब्रह्मप्राप्तिः स्वतो भवति, किन्तु ब्रह्मसम्बन्धिपुरुषसाम-
र्थ्येन । एवञ्च यतो ब्रह्मप्राप्तिस्ततस्तत्सम्बन्धिपुरुषेणैव । कुतः । त-
च्छ्रुतेः । तान् वैद्युतात् पुरुषां मानस पत्य ब्रह्मलोकानामयतीति-
भ्रुतेः । अत्र वैद्युतलोकमागच्छतीति वैद्युत उक्तो, नतु तल्लोकवासि-
त्वेन । पर्येतिकथनात् । अत एव भगवन्मनोऽभिलषितं; भक्तं प्राप-
यतीति मानस उक्तः ॥ ७ ॥

अत्र स एतान् ब्रह्म गमयतीत्यत्र ब्रह्मपदेन कार्यब्रह्मलोक, उत
परब्रह्मैवेति संशये परब्रह्मणो व्यापकत्वाद् गन्तव्यत्वानुपपत्तेर्ब्रह्मलो-
कपरमिति धादरिमतमुपन्यस्यति ।

कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ८ ॥

स एतान् ब्रह्म गमयतीत्यत्र कार्यं ब्रह्मोच्यते । कुतः । अस्य
गन्तुस्तत्रैव गमनमुपपद्यते, न तु परब्रह्मणि व्यापकत्वादिति भावः ॥८॥

विशेषितत्वाच्च ॥ ९ ॥

ब्रह्मलोकान् गमयतीतिभ्रुतौ यद्वत्वेन लोका विशेषिताः ।
तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्तीतिभ्रुतौ वासकर्तृत्वेन गन्तारो
विशेषिता इति कार्यं ब्रह्मैव ब्राह्मं, न परं ब्रह्म तस्यैकत्वात् ॥ ९ ॥

वर्हि तत्र ब्रह्मपदप्रयोगे की हेतुरित्याशङ्काह । .

सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ॥ १० ॥

तल्लोकप्राप्तौ लोकान्तरप्राप्तिं विनैव परब्रह्मप्राप्तिरिति ब्रह्म-
सामीप्याद् ब्रह्मत्वेन व्यपदेशः कृतः ॥ १० ॥

नन्वाब्रह्मभुवन्नाल्लोकाः पुनरावर्तिन इति धाक्यात् ततः पुन-
रावृत्तिः भूपते । भ्रुतौ तु, तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्तीत्युच्यते । अतः
परब्रह्मैवाह ब्राह्ममित्याशङ्काह ।

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् ॥११॥

करणावसाने कार्यब्रह्मलोकत्वात्यये नाशे तदध्यक्षेण अतुमुं-

ब्रह्मणा सह अतो ब्रह्मणः परमीश्वरं प्राप्नोतीत्यतोऽपुनरावृत्तिश्रुतेर्न विरोधः । कुतः । अभिधानात् । वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद् यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ' इति श्रुतौ तथाभिधानादित्यर्थः ॥ ११ ॥

स्मृतेश्च ॥ १२ ॥

ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिवत्सरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदमिति स्मृतेः पूर्वोक्त एवार्थः ॥ १२ ॥

एवं प्राप्ते सिद्धान्तमाह ।

परं जैमिनिर्मुख्यत्वात् ॥ १३ ॥

स एतान् ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मपदेन परं ब्रह्मैवेति जैमिनिराचार्यो मन्यते । कुतः । मुख्यत्वात् । ब्रह्मपदस्य मुख्या वृत्तिः परब्रह्मण्येव, गौणी त्वन्यत्र । तथा च मुख्यसम्भवे गौणार्थस्यायुक्तमिदम् ॥ १३ ॥

दर्शनाच्च ॥ १४ ॥

स एतं देवयानं पन्थानमापद्यत्यादिश्रुतौ, स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकमिति प्रजापतिलोकात् पार्थक्येन ब्रह्मलोककथनदर्शनादित्यर्थः ॥ १४ ॥

न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ॥ १५ ॥

ब्रह्मविदाप्नोति परमित्युक्ता तद्विरणवाक्ये, सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेत्यनेन भगवता सह सर्वकामोपभोगलक्षणा प्रतिपत्तिरुच्यते । सा कार्यब्रह्मलोके न सम्भवतीत्यर्थः । अतोऽत्र परमेष ब्रह्म प्राप्तामिति भावः ॥ १५ ॥

क्रममुक्त्यधिकारिणः प्रारब्धमोगानन्तरममानवपुरुषप्रापिताः परं ब्रह्म प्राप्नुयन्तीत्युक्तम् । अत्रार्चिरादिलोकप्राप्तान् सर्वानेषामानवः पुरुषो ब्रह्म गमयत्युत कांश्चिदेवेति विशये, ब्रह्मप्रापणार्थमेव तस्य नियुक्तत्वादार्चिरादेर्ब्रह्मलोकमार्गात्वात् तत्र गतान् सर्वानेव ब्रह्म प्रापयतीति प्राप्ते, उच्यते ।

अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वादरायण उभयथा

दोषात् तत्क्रतुश्च ॥ १६ ॥

उपास्यरूपाणि घस्तुनोऽब्रह्मरूपाणि, तेषु ब्रह्मत्वेनोपासने वेदयोधिगत्वात् स्फलमिति ज्ञात्वा य उपासते ते प्रतीकालम्बनाः । एवमपि वेदं धितत्वेनोपासनायाः कृत्वात् तेषामर्चिरादिलोकप्राप्तावपि तानमानन्दः पुरुषो ब्रह्म न नयति, किन्तु तद्भिन्नान् । ये घस्तु-
-तः सर्वे ब्रह्मेति ज्ञात्वा तत्त्वेनोपासने तानेव नयतीति वादरायण आचार्यो मनुते । कुतः । उभयथा दोषात् । घस्तुनो ब्रह्मरूपेऽब्रह्मत्व-
-निश्चय उपासनायै, तत्र ब्रह्मत्वज्ञानं चैन्युभयथा दोषात् तेषां न ब्रह्मप्राप्तावधिकार इति, न तान् प्रापयतीत्यर्थः । योऽन्यथा सन्तमा-
-त्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं, तेन न कृतं पापं चौरिणात्मापहारिणे-
-ति तादृशभावनाया निषिद्धफलकथनात् । एवं ज्ञानमार्गीये भेदद्वयं निरूप्य भक्तिमार्गीयव्यवस्थामाह । तत्क्रतुश्च । स भगवद्भजनलक्ष-
-णाः क्रतुर्यस्य स तत्क्रतुः । स तु भक्तिबलात् स्वयमेव परं ब्रह्म गच्छतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

पूर्वम्, अविभागो घचनादित्यनेन पुष्टिभक्तस्य लीलापरिक-
-रादविभागो भवतीति फलमुक्तम् । तस्यैव ज्ञानिफलाद्विशेषं वक्तु-
-मधिकरणारम्भः । तत्र सर्वाण्युपास्यरूपाणि शुद्धब्रह्मरूपाण्येवेति-
-तदुपासकानां परप्राप्तिरेवेत्युक्तम् । तत्र ज्ञानमार्गीयाणामुपासकानां
-भक्तिमार्गीयाणां चाविशेषेणैव परप्राप्तिर्भवत्युक्तं कश्चन विशेषोऽस्ती-
-ति सशये, उभयोरपि ब्रह्मोपासकत्वाविशेषेणैव भवतीति प्राप्ते,
-उच्यते ।

विशेषः च दर्शयति ॥ १७ ॥

श्रुतिरिति शेषः । सा च 'ब्रह्मविदाप्नोति परमिति, नायमात्मा
-प्रवक्षनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन
-लभ्य' इति च । एवंच यस्य चरणविशिष्टब्रह्मज्ञानं तस्य परब्रह्मप्राप्ति-
-र्यस्य तु केवलब्रह्मज्ञानं तस्याऽक्षरप्राप्तिरिति विशेषो बोध्यः ॥ १७ ॥

इति श्रीब्रह्मसूत्रवृत्तौ मरीचिकाख्यायां चतुर्था-

ध्यायस्य तृतीयपादः ॥ ४ ॥ ३ ॥

चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

पूर्वपादान्ते धरणयुक्तब्रह्मविदः पुष्टिमार्गीयस्य परप्राप्तिरुक्ता । तत्र स सायुज्यं प्राप्य भगवदानन्दमनुभवत्युत देहेन्द्रियादिसङ्घातं प्राप्य भेदेनानुभवतीति संशये, न स पुनरावर्तत इति, तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्तीति च श्रुतेस्ततो जन्माभावात् सायुज्यं प्राप्तेवा-
नुभवतीति प्राप्ते, उच्यते ।

सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

सम्पद्य ब्रह्म प्राप्य स्थितस्य जीवस्य भगवदत्यन्तानुब्रह्मवशा-
त् तस्य स्वरूपानन्ददित्सायामाविर्भावो, न तु जन्म । सोऽपि स्वेन
भगवत्सामर्थ्येन, न तु कर्मादिना । तथाचोक्तश्रुत्योः प्राकृतजन्मा-
भावनिषेधकत्वं, न तु स्वरूपात्मकालौकिकदेहेन्द्रियादिना प्राकृत्य-
निषेधकत्वम् । कुतः । शब्दात् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्म-
णा विपश्चितेति श्रुतेरित्यर्थः । भगवता सहानेकविधकामाशनं देहे-
न्द्रियादिकं विना न सम्भवतीति भगवदत्तलौकिकदेहेन्द्रियादिकं
प्राप्य तत्स्वरूपानुभवं करोतीत्यर्थः ॥ १ ॥

ननु कामभोगानाममुक्तकर्तृकत्वात् तत्प्रतिपादिका श्रुतिरमु-
क्तविषयेत्याशङ्क्याह ।

मुक्तप्रतिज्ञानात् ॥ २ ॥

ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यनेन मुक्तं प्रतिज्ञाय तद्विचरणं सो-
ऽश्नुते सर्वान् कामानित्यनेन क्रियते । अतो मुक्तप्रतिज्ञानाच्छेनोः
पुष्टिमार्गीयमोक्षरूपत्वं कामासनस्य, न तु लौकिकत्वमित्यर्थः ॥ २ ॥

ननु कामभोगस्य गुणाधीनत्वात् परब्रह्मणो गुणातीतत्वात्,
सह ब्रह्मणेत्यत्र ब्रह्मपदं कार्यब्रह्मपरमिति न तत्प्राप्तेर्मोक्षरूपत्वमि-
त्याशङ्क्याह ।

आत्मा प्रकरणात् ॥ ३ ॥

सह ब्रह्मणेत्यत्र ब्रह्मपदेन आत्मा व्यापको मायागुणसम्ब-

न्धरहित एवोच्यते । कुतः । प्रकरणात् । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्य-
स्य गुणातीतप्रतिपादकत्वात् तत्प्रकरणा एव सोऽश्नुत इत्यस्य पाठा-
त् परं ब्रह्मैवात्र प्रतिपाद्यं, न कार्यं ब्रह्मेत्यर्थः ॥ ३ ॥

ननु ब्रह्मविदाप्नोति परमिति भिन्नं वाक्यं, सोऽश्नुत इयम्
श्रुत् मित्रा । अतो नैकं प्रकरणमिति ब्रह्मपदेन प्राकृतगुणसहित-
मेवाप्तोच्यत इत्याशङ्क्य परिहरति ।

अविभागेन दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

पूर्ववाक्येन सहाविभागेनैवेयम् श्रुत् पठिता । कुतः । दृष्ट-
त्वात् । तदेवाश्रयुक्तेत्यनेन, ब्रह्मविदितिवाक्योकार्थप्रतिपादकत्वेनेव-
मृगुक्तेति दृष्टत्वादित्यर्थः । अतः पूर्वोक्तवाक्ययोरेकार्थप्रतिपादक-
त्वात् परब्रह्मैवात्र प्रतिपाद्यत इति ॥ ४ ॥

मुक्तो जीवो भगवदनुग्रहाद् बहिराविर्भूय गुणातीतेन पुरुषो-
त्तमेन सह सर्वकामोपभोगं करोतीति पूर्वमुक्तम् । तत्र बहिरावि-
र्भूय प्राकृतेन शरीरेण भुङ्क्ते, किवाप्राकृतेनेति संशये भोगायतनस्य
प्राकृतस्यैव दृष्टत्वात् प्राकृतेनैव भुङ्क्ते इति प्राप्ते, उच्यते ।

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥

ब्राह्मेण ब्रह्मसम्बन्धिना सच्चिदानन्दात्मकेन शरीरेण, ब्रह्मणा
सर्वान् कामानश्नुत इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । कुतः । उपन्यासा-
दिभ्यः । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्युपन्यस्य सोऽश्नुत इतिकथनात् ।
किञ्च, परप्राप्तः पुष्टिमार्गीयमोक्षरूपत्वेन लौकिकशरीरेण तद्भोगा-
सम्भवाद् अक्षरब्रह्मणः पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वात् तदात्मकशरीरेण
भगवदानन्दं भुङ्क्ते इति युक्तम् । कर्मवादिनो जैमिनेरप्यत्र सम्म-
तिसन्नान्येषां किमुनेति सूचनार्थं जैमिनिग्रहणम् ॥ ५ ॥

औडुलोमिस्तु मुक्तो जीवश्चिन्मात्ररूपेणाश्लककरचरणादि-
मावं भगवद्विग्रहे प्राप्य भगवदानन्दमनुभवति, न तु पृथगलौकिक-
विग्रहेणेत्याह ।

चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ६ ॥

चिति, स यथा सैन्धवघन इतिश्रुत्युक्तचित्त्वे ब्रह्मणि तन्मा-

वेण चिन्मात्रेण रूपेण कामान् भुङ्क्ते, न त्वलौकिकदेहेन्द्रियादिना ।
कुनः । तदात्मकत्वात् । जीवस्य तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिरा-
चार्यो मम्यते । इत्यञ्चौडुलोमिमते अलौकिकदेहादिकं चिन्मैव चिन्मा-
त्ररूपेणालकादिवद् भगवत्प्राप्तिरेव मोक्ष इति सिद्धम् ॥ ६ ॥

परमाचाया वादरायणस्त्वौडुलोम्युक्तं चिन्मात्रेणैव जीवस्य
भगवत्प्राप्तिर्मोक्ष इत्यत्र चिन्मात्रेणैवेति नियमांशं खण्डयित्वाऽलौ-
किकदेहेन्द्रियादिभिर्मक्तानां भगवता सह कामाशनं मोक्षो, ज्ञानमि-
धमक्तानां तु चिन्मात्रेणैव रूपेण भगवद्विग्रहेऽलकादिरूपप्राप्तिरेव
मोक्ष इति ज्ञानिभक्तशुद्धमक्तव्यवस्थया सिद्धान्तमाह ।

एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥ ७ ॥

परमाचार्यो वादरायणोऽलौकिकविग्रहेणापि भोगेऽविरोधं म-
नुते । कुनः । एवमप्युपन्यासात् । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यस्यैवमपि
विग्रहवत्त्वेनाप्युपन्यासात् । तथाहि । ब्रह्मविदाप्नोतीत्युक्त्वा परप्राप्तौ
ब्रह्मविदः स्वातन्त्र्यं बोध्यते । तदेव, ब्रह्मणा सहेत्युचोपन्यस्तम् ।
एवञ्च कामभोगेषु ब्रह्मणः साहित्यं भक्तस्य मुख्यत्वमित्युक्तं भवति ।
तथाऽलौकिकविग्रहेणैव समञ्जनं भवति, नान्यथेति युक्तमलौकिक-
देहेन्द्रियादिवत्त्वं । अत्रैवमप्युपन्यासादित्यपिशब्दोक्त्वा चिन्मात्रेण
रूपेण भगवद्विग्रहेऽलकादिभावप्राप्तिरित्यौडुलोमिमते ज्ञानमिधम-
क्तविषयमिति सूचितम् । अपिशब्देन तन्मतस्याप्यङ्गीकारसूचनात् ।
किञ्च, भक्तविविधभावद्रष्टा विविधभोगचतुरेण चेत्यर्थकविपश्चिते-
त्युक्त्वाऽलौकिकदेहेन्द्रियादिवत्त्वं प्राप्यते । ननु विग्रहस्य जन्यत्वेन
लौकिकत्वाद् ब्रह्मणा सह भोगो न सम्भवतीत्याशङ्काह । पूर्वमा-
घादिति । भक्तस्य भगवत्प्राप्तेः पूर्वमेव भगवद्भोगानुकूलविग्रहाप्यर्थ-
भावात् कृत्रिमत्वमित्यर्थः । एवञ्च भगवत्स्वरूपानन्दानुभवयोग्यश-
रीराणि नित्यानि सन्ति । येष्वनुगृह्य स्वरूपानन्ददानेच्छा ताज्जीवो-
स्तत्र योजयतीतिभावः ॥ ७ ॥

ननु भक्तिमार्गीयेष्वपि कतिपयेषु स्वरूपानन्ददानं, न सर्व-
प्यित्यत्र किं नियामकमित्याशङ्क्य तदाह ।

सङ्कल्पादेव च तच्छ्रुतेः ॥ ८ ॥

भजनानन्ददानार्थं सङ्कल्पादेव हेतोस्तद्विषय एव तदान-
न्दमनुभवति । कुत एतज्ज्ञातं, तदाह । तच्छ्रुतेः । नाय-
मात्मेत्यारभ्य, यमेवैव वृणुते तेन लभ्य इति श्रुतः । अत्र भग-
वत्प्राप्तिं प्रति वरणातिरिक्तस्यासाधनत्वोक्त्या वरणमात्रलभ्यत्वो-
क्त्या च वरणात्मकसङ्कल्पप्राप्त्यत्वं वदति श्रुतिः । सूत्रे एवकारेण
सङ्कल्पातिरिक्तसाधनाप्राप्त्यत्वं ज्ञाप्यते । चकारात् कृपाजनितफल-
प्राप्त्यनुकूलपरमार्तिः संगृह्यते ॥ ८ ॥

उक्तमर्थं सूत्रान्तरेण द्रढयति ।

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥

येषां साधनं फलं च प्रभुस्वरूपातिरिक्तं नास्ति, तेऽनन्याः ।
तेषामधिपतिर्यतः । येषां साधनारमना फलात्मना च हृदि भगवानेष
स्फुरति, नान्यस्तेषामाधिपत्यमपि स्वयमेव करोति । अन्यत्र तु
विभूतिरूपैराधिपत्यं करोति, न स्वयम् ॥ ९ ॥

पूर्वमप्रतीकालम्बनान्नयतीति सूत्रेणाप्रतीकालम्बनानां ज्ञानि-
नामक्षरप्राप्तिरुक्ता । तत्राक्षरस्य साकारनिराकारभेदेन द्वैरूप्याज्ज्ञा-
नानां साकाराक्षरप्राप्तिर्निराकाराक्षरप्राप्तिर्वेति संशयं निराकाराक्षर-
प्राप्तिरिति वादरिभतेनाह ।

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥ १० ॥

वादरिराचार्यो मुक्त्यवस्थायां देहाद्यभावं मनुते । कुतः । आह
ह्येवम् । यतो ब्रह्मविदो मुक्तिनिरूपिका श्रुतिर्यत्र हि द्वैतमिदं भवति
तद्विदु इतरं पश्यतीत्युपक्रम्य, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन
कं पश्येदितिरूपा नस्य द्वितीयज्ञाननिषेधमाह । एवञ्च नस्य कामभो-
गघातां तु दूरे, कामभोगाक्षेप्यदेहस्तु सुनरामेष न सम्भवतीति या-
दरिमतम् ॥ १० ॥

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ ११ ॥

जैमिनिराचार्यो मुक्तस्य पुंसो देहाद्यभावं सत्तां मनुते । ननु
पूर्वोक्तवाचकवाक्यानां का गतिरित्याशङ्काह । विकल्पामननात् ।
ब्रह्मविदाप्रोति परमिति श्रुत्या ब्रह्मज्ञानस्य परप्राप्तिहेतुत्वमुक्तम् । ना-

यमात्मेति श्रुत्या षट्षौकलक्ष्यत्वमुक्तम् । सोऽश्रुते सर्वांश्च कामा-
नितिभ्रुत्या परप्राप्तिर्विवृता । इहैव समवलीयन्ते, ब्रह्मैव सन् ब्रह्मा-
प्येतीत्यपि श्रुत्यन्तरम् । एवञ्च मिथोऽविरोधाय पुष्टिमार्गेऽङ्गीकृता
भगवता सहालौकिकदेहेन्द्रियादिकं प्राप्य कामानश्रुते । ज्ञानमा-
र्गीयस्तु, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीत्युक्त्याऽक्षरे लयं प्राप्नोतीति व्यवशि-
तावेकव्याभयणान्मुक्तस्याप्यलौकिकदेहेन्द्रियादिसत्त्वे बाधकं ना-
स्तीत्यर्थः । तत्केन कं पश्येदित्यपि ब्रह्मज्ञानदशानिरूपणमिति श्रे-
यम् ॥ ११ ॥

जैमिनिमते साकाराक्षरात्मकविग्रहप्राप्तिभक्तानां, निराकाराक्षरे
लयस्तु ज्ञानिनां मोक्ष इत्युक्तेः साकारनिराकारभेदेनाक्षरे भेदशुद्धां
स्यात् । तन्निवारणायाच्चार्यं एकमेवाक्षरं जीवानामधिकारभेदेन
द्वादशाहवद् द्विरूपेणास्तीत्याह ।

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ १२ ॥

भगवता सह, सोऽश्रुत इति श्रुत्युक्तकामभोगसाधनस्याक्षर-
स्य भक्तान् प्रति भगवद्भसभोगार्थं शरीररूपेणाविर्भावेन भोगाय-
तनत्वाच्छरीरत्वम् । भक्तदेहेन्द्रियादीनामक्षरात्मकत्वात् । ज्ञानिनां
तु भौतिकत्वाभावमात्रेण निराकारत्वेन स्वस्मिर्द्वैल्यसम्पादकत्वाद्-
शरीरत्वमपीति वादरायण आचार्यो मन्यते । अतः श्रुतेरित्यर्थः ।
सा तु तस्य ह वा एनस्यैवं पश्यत इत्यारभ्य, आत्मन एवेदं सर्व-
मित्यन्ता । तेन प्राकृतशरीरराहित्यं सिद्ध्यति । नन्वेकस्यैव विरुद्ध-
मशरीरत्वं शरीरत्वं च कथमित्याशङ्क्य वैदिकदृष्टान्तेन समाधत्ते ।
द्वादशाहवत् । यः कामयेत प्रजायेयेति, स द्वादशरात्रेण यजेतेति
विधानाद् यागत्वम्, द्वादशाहमृद्धिकाया उपेयुः, य एवं विद्वारसः
सत्रमुपयन्तीति च विधानात् सत्रत्वं यथा द्वादशाहस्य तथा प्रकृते-
ऽपि श्रेयम् । प्रमाणसिद्धत्यादिति भावः ॥ १२ ॥

ननु धीकृष्णाद्यतारस्यरूपमानन्दभयमेवेति तत्र प्रमाणेषु
प्रतिपादितम् । परन्तु तत्राप्यवतारसमकालैः पुरुषैः प्राकृतैस्त्रिवा-
यस्याविशेषा इदं वन्ते । तत्र कुत इत्याशङ्क्य परिहरति ।

तत्त्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥

तद्दर्शनस्य वास्तवत्वनिरासकस्तु शब्दः । तत् प्राकृततुल्याऽ-
वस्थादर्शनम् अभावे प्राकृतत्वस्याभावे एव भवति, न तु प्राकृत्योऽ-
वस्थात्प्र सन्नि । तन्वविद्यमानविषयस्य कथं दर्शनं स्यादत
माह । सन्वयवदिति । सन्वय तृतीयस्थानमिति श्रुतेः सन्ध्ये स्वप्ने
यथाऽविद्यमानानेव मायिकान् पदार्थान् पश्यति निद्रामोहित एवं ये-
श्चासुरेषु भगवतः स्वरूपाज्ञापनेच्छा नेषु मायया स्वरूपेऽविद्यमाना-
नेव धर्मान् भासयतीति गानुपपन्नं किञ्चित् । ते तु, प्रवृत्ति च निवृ-
त्ति च जना न विदुरासुरा इत्यारभ्य, मामप्राप्यैव कौन्तेय ! ततो
धात्म्यधर्मा गतिमित्यन्तेन गीतायामुक्ताः ॥ १३ ॥

भावे जाग्रद्वत् ॥ १४ ॥

अप्राकृतलीलापदार्थस्य यत् तत्त्वेन दर्शनं तद् भावे विषयस-
द्भावे भवति । तद्दर्शनं सविषयकमेव, न तु मायिकविषयकम् । तत्र
दृष्टान्तः । जाग्रद्वत् । जाग्रदृशासामयिकज्ञानं सत्यविषयकमेव
भवति, निद्रामोहितस्य तु विपरीतं, तद्वदित्यर्थः ॥ १४ ॥

ननु सोऽश्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणेत्यत्र भक्तस्य भगव-
ता सह कामभोग उपादितः । परन्तु भगवतः पूर्णज्ञानक्रियाश-
क्तिमत्त्वेन भक्तस्य ततो न्यूनत्वे न सम्भवति । तत्रापि प्राधान्यं सु-
ब्रह्मणो न सम्भवतीत्याशङ्क्याह ।

प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शयति ॥ १५ ॥

न हि तदा भक्तस्य स्वसामर्थ्येन प्राधान्येन भगवता सह
भोगः, किन्तु भगवदावेशेन । प्रदीपवत् । यथा प्रदीपः स्नेहयुक्तवस्यं-
न्तरे सम्यङ्गः स्वेत्यामपि स्वसमातां करोति, तथा भगवानपि कल-
दानार्थं भक्ते सम्यङ्गस्तमपि स्वसमानधामर्थ्यं करोतीत्यर्थः । अत्र
प्रमाणमाह । तथाहि दर्शयति । श्रुतिरिति शेषः । सा तु मर्ता सन्
त्रियमाणो विभर्ति, एको देवो बहुधा निविष्ट इति च ॥ १५ ॥

ननु न तद्भोति कञ्चन न तद्भोति कञ्चनेति श्रूयते । ब्रह्मणा
सह कामभोगोऽपि, सोऽश्रुत इति श्रूयते । एवञ्च श्रुतिप्रति-
षेधनिराकरणाय भिर्गुणं ब्रह्म, न तद्भोतीति श्रुतेर्विषयः । सोऽश्रुत

इतिधुनेस्तु प्राकृतगुणसहितं ब्रह्म विषय इति व्यवस्थायां सवसाग-
जस्यमिति प्राप्तं, उच्यते ।

स्वाप्ययसम्पत्तयोरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६ ॥

स्वाप्ययः स्वमपीनो भवतीनिश्रुत्युक्ता सुपुष्टिः । सम्पत्तिर्ब्रह्म-
सम्पत्तिवक्तरीत्या पुष्टिमार्गीयो मोक्षः । नयोरन्यतरापेक्षमुभयध्रुत्वा-
विष्कृतम् उक्तमित्यर्थः । एवञ्च प्रस्थापदशयां ब्रह्मस्वरूपस्य सम्य-
गनुभवाभावात् तद्विषयिणी न तदश्रोतीति निषधिका श्रुतिः । सम्प-
स्यात्मकपुष्टिमार्गीयमोक्षे तु स्वरूपस्याऽनेकधाऽनुभवात् नस्तिरूपिका,
सोऽश्नुत इत्यादिश्रुतिरिति न प्राकृतगुणयुक्तत्वनिर्गुणत्वभेदेन व्यव-
स्थाकल्पनमुचितमित्यर्थः । परास्य शक्तिर्विधिष्वेव श्रूयत इत्यादिश्रु-
त्याऽचिन्त्यानन्तशक्तिमति स्वनः सर्वंभवनसमर्थं ब्रह्मणि गुणानां प्र-
योक्तव्यत्वाभावात् ॥ १६ ॥

ननु ब्रह्मणा सह कामभोगे लौकिकव्यापारसाहित्यमस्ति न
वेति भंशये भोगस्य लौकिकव्यापारसाहित्यदर्शनादस्तीति प्राप्ते,
उच्यते ।

जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च ॥ १७ ॥

भगवता सह भोगो जगद्व्यापारवर्जं भवति । जगत्सम्यग्धी
लौकिको यो व्यापारसाहाहित इत्यर्थः । कुतः । प्रकरणाद् अस्मिन्निहि-
तत्वाच्च । ब्रह्मविदाप्नोतीत्यस्य मुक्तिप्रकरणस्यन्वात् तत्र लौकिक-
व्यापारो न सम्भवति । लीलायाः प्रकृतिकालाद्यतीतत्वाच्च लौकिकं
जगत् तत्र दूरतमिति न तत्र लौकिकव्यापारसम्भावना सन्निधा-
नाभावात् ॥ १७ ॥

ननु मुक्तिप्रकरण एव छान्दोग्ये, सर्वं ह पश्यतीति सर्व-
विषयज्ञानकथनात् पूर्वोक्तं लौकिकव्यापारसाहित्यं नोपपद्यत इति
सूत्रार्थेनाशङ्क्य समाधत्ते ।

प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥ १८ ॥

देशकालभेदेनानेकविधयां लीलायामधिकृतो यो भक्तस्तस्य
यानि तत्तल्लीलानुभवार्थं नानारूपाणि तान्याधिकारिकाणि । तेषां

मण्डले समूहः । तत्र स्थितं वस्तुमातमाधिकारिकमण्डलस्यम् । त-
स्यैव सर्वं ह पश्यतीत्यनेन दर्शनोक्तिर्न तु लौकिकरस्तुतः । अत
एवाप्र, सर्वमाप्तानि सर्वशः, स एकया भवतीत्यादि च पठ्यते ।
अनः, सर्वं ह पश्यतीतिश्रुत्याऽप्यलौकिकलीलाविषयकसर्वज्ञानक-
थनात्मुक्तिदशायां न लौकिकव्यापारसम्भावनापीति भावः ॥ १८ ॥

ननु तत्तद्देशकालविशिष्टलीलाया नित्यत्वात्, श्वस्त्वद्देहमा-
यास्य इति भगवन्तंक्तं भक्तानां तदाकाङ्क्षया स्थितिरनुपपन्ना । तत्तद्दे-
शकालभगवद्भागमनस्य नित्यत्वेन तदापि सर्वदा भगवतोऽप्येवं
कथनासम्भवाच्चत्याशङ्काह ।

विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥

अस्मिञ्छास्त्रे । भगवल्लीलायाः प्रकृतित्वेन कथनात् तद्विरु-
द्धोऽपि विकारशब्दवाच्यो भवति । यथाऽऽम्नादिफलेषु विकारेण
रसनाशो भवतीति लोके दृष्टं, तद्वदत्रापि भगवतः श्वस्त्वद्देहमाया-
स्य इति मर्त्तव्यशेषं प्रति कथनसमयेऽपि तद्गृहागमनली-
लाया नित्यत्वेन तस्मिन् काले सर्वेऽपि तदा तस्या अनुभवे
भगवद्भागमनप्रतीक्षाहेतुविप्रयोगरसस्य नाशो भवतीति तस्मिन् का-
ले स्वगदे भगवत्स्थित्यनुभवो विकारो भवति । एवञ्च भक्तानां पूर्वो-
क्तीत्या भगवदुत्तयनन्तर यत्तदागमनप्रतीक्षात्मकं ज्ञानं तद् विकार-
ावर्ति भवति । तद्देहे पूर्व भगवानागतोऽभूद्, अधुना पुनरप्या-
यास्यतीति भूतमविश्वस्यगेहस्थित्यनुभवविषयकमपि ज्ञानं न भवति
विरहोक्तयज्यानापत्तेः । किन्तु कदा आयास्यतीति केवलं प्रतीक्षैव
तदा भवति । इदं सङ्क्षेपत उक्तम् । यद्यद्भगवत्कथं भवति तादृशं
ज्ञानं तस्य न भवति, पापकमेव भवतीति लौकिकभिन्नं लीलानुभवा-
त्मकमेव तज्ज्ञानम् । एवञ्च तद्विल्लाविशिष्टप्रभाः सर्वदा तद्देहे सर्वेऽ-
ऽपि तदा तस्य ज्ञानं न भवतीत्यर्थः । भक्तानामपि सर्वज्ञत्वेऽपि यादृशं
रसाभासजनकं तादृशमाच्छाद्य रसपोषकं ज्ञानं प्रकटयति । अत्र
प्रमाणं प्रदर्शयति । तथा हि स्थितिमाह । सर्वमाप्तानि सर्वं इति
श्रुतिरेकस्यैव भक्तस्य सर्वशः सर्वैः प्रकारैः सर्वं लीलारसमाप्नोतीति
कथयन्ती पूर्वोक्तीस्यैव तस्य लीलायां स्थितिमाह । अतो लीला

स्वरूपमेवेदमलौकिकं तादृशमिति वैदिकैस्तथैव मन्तव्यमिति भावः ।
अलौकिकेऽर्थे प्रमाणमेवानुसर्तव्यं, न लौकिकी युक्तिः ॥ १९ ॥

दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥

प्रत्यक्षानुमाने श्रुतिस्मृती भगवत्सम्बन्धिनि लीलापदार्थे यु-
क्त्यगम्यत्वं दर्शयतः । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वामाविकी
ज्ञानफलक्रिया च । नैया तर्केण मतिरापनेयम् । अलौकिकास्तु
ये माया न तास्तर्केण योजयेदिति च । अतो लीलायां लौकिकयुक्ति-
विरोधो न दूषणं, प्रत्युत भूषणमेव । तदुक्तं, न हि विरोध उभयं
भगवत्परिगणितगुणगण इश्वरेऽगवगाह्यामाहात्म्येऽवांशीनधिकवप-
वितर्कविचारप्रमाणाभासकृतर्कशास्त्रकलिलान्तःकरणाशयदुरवग्रह-
घादिनां विवादानवसर इत्यादि ॥ २० ॥

एतादृशलीलाविशिष्टप्रमुखस्वरूपमेव परमफलात्वेन वेदान्तधु-
तितार्पर्याधिपय इति सूचयति ।

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥ २१ ॥

सोऽश्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणेतिश्रुतौ भोगे भगवतो
भक्तसाम्यमुच्यते । एतच्च पुरुषोत्तम एव सम्भवति । यतो भक्ते
सख्यं दत्त्वा तत्कृतात्मनिवेदनमद्भिकुर्वन् रूपया तं प्राधान्येन स्वरू-
पानन्दमनुमाद्यति । अन्यथा भक्तस्य स्वरूपानन्दानुभवो न भवेत् ।
एतादृशपरमरूपालुः पुरुषोत्तम एव परमं फलमिति सिद्धम् ।
मात्रपदेन न तत्समश्चाऽप्यधिकश्च दृश्यत इतिश्रुतेर्भगवतः सर्वोत्तमा
न भक्तसाम्यमिति ज्ञापितम् ॥ २१ ॥

एवं भगवत्स्वरूपानुभवस्य पुष्टिमागीयपरमफलत्वं निरूप्याक्ष-
रप्राप्तेर्ज्ञानिनः फलत्वं निरूप्य तदनुभवानन्तरं कर्ममार्गवत् पुनरा-
वृत्तिः स्यादित्याशङ्घोमयोरप्यपुनरावृत्तिं सूत्रावृत्त्या निरूपयन्तु
पसंहरति ।

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

अत्र सूत्रावृत्त्या ज्ञानिनां भक्तानां चान्तावृत्तिरुच्यते । ब्रह्म-

लोकमभिसम्पद्यते, न स पुनरावर्तन इत्यादिशब्दस्तु ज्ञानिना-
मनावृत्तिमाह । भक्तिमार्गे तु यमवयव वृणुते तेन लभ्य इति श्रुतबंरणस्य
नित्यत्वनानावृत्तिरपि नित्या घोष्या । किञ्च, कालेन हि पुनरावृत्ति ।
न यत्र कालोऽनिमिशं पर प्रभुगितिवाक्याद् भगवल्लीलायां कालप्र-
भाषादपि न पुनरावृत्तिरिति ॥ २२ ॥

सम्राट्श्रीजयसिंहाज्ञां प्राप्य ब्रजनाथभट्टेन ।

अणुभाष्यभास्करस्य मरीचिकेयं कृता जयतात् ॥ १ ॥

इति श्रीब्रह्मसूत्राणामणुभाष्यानुसारिवृत्तौ मरीचिकाख्यायां
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ ४ ॥

समाप्तोऽयं चतुर्थोऽध्यायः ॥

सम्पूर्णध्याय ग्रन्थः

॥ श्रीहरिः ॥

अपि, श्रीश्रीवल्लभाचार्यैशुद्धाद्वैतसम्प्रदायसिद्धान्तज्ञानरसिकाः सहृदयवराः ।, इदं किलाभिज्ञायतां तत्रभवद्विभवंद्विः ।

यदेया श्रीभगवत्कृष्णद्वैपायनप्रणीतब्रह्मसूत्राणां विवृतिरणुभाष्यानुसारिणी मरीचिकाख्या श्रीव्रजनाथभट्टकृता सम्मुद्य प्रकाशिता वरीवर्ति ।

एनां च, 'नानामतध्वान्तविनाशनक्षमो वेदान्तसिद्धान्तविकासने पटुः । आविष्कृतोऽयं भुवि भाष्यभास्करो मुधा बुधा धावत नान्यवत्सु' इत्यणुभाष्ये श्रीश्रीवल्लभाचार्यैः स्वभाष्यस्य भास्कररूपतया निरूपणाद् अणुभाष्यविभाकरानुगामीकिरणरूपेण व्यपदिष्टम् मरीचिकेति न्यरूपयद् ग्रन्थकारः ।

स च, शुद्धाद्वैतसम्प्रदायस्य सौलभ्येन बोधार्थमेनां सम्राट् श्रीजयसिंहाज्ञानुसारेण व्यरचयदिति, 'सम्राट् श्रीजयसिंहाणां प्राप्य व्रजनाथभट्टेन । अणुभाष्यभास्करस्य मरीचिकेयं कृता जयताद् इति प्रशस्तिलेखाऽज्ञायते ।

तां चैनां नानाविधदर्शनप्रकाशाय प्रयतमानेन श्रीहरिदासगुप्ताभिधमहाशयेन प्रवर्तितो भाष्यादिभिः संशोध्य प्रकाशितवानस्मि ।

अग्रे च क्रमशः सप्रकाशाख्यव्याख्योऽणुभाष्यग्रन्थोऽपि प्रकाशयिष्येति इति शुद्धाद्वैतसम्प्रदायपुस्तकमभिलष्यद्भिः सुधीभिरवधेयमिति, प्रकाशयिता ।

रत्नगोपालभट्टः